

प्रकाशक—
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ।

मुद्रक—
श्री अपूर्वकृष्ण वसु,
इंडियन प्रेस, लिमिटेड,
बनारस-ब्रांच ।

वक्तव्य

इस गुलेरी-ग्रंथ का सामग्री-संग्रह तथा व्यवस्थित योजना के अनुसार इसका संपादन अर्थात् विषय-विभाजन और आवश्यक टिप्पणी-लेखन श्री कृष्णानंद, एम० ए०, संपादक ना० प्र० पत्रिका, प्रिंसिपल डी० ए० वी० कालेज, काशी ने किया है। इसके लिये सभा उन्हें हृदय से धन्यवाद देती है।

काशी
१५ भाद्रपद, २००० }

रामचंद्र वर्मा
प्रधान मंत्री
ना० प्र० सभा।

स्व० श्री चद्राग्र शर्मा गुनेरी

प्रस्तावना

अमर कृती पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समस्त हिंदी कृतियों का संग्रह और उनका चरित गुलेरी-ग्रंथ के रूप में उपस्थित कर उस स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धामय कृतज्ञता तथा हिंदी वाङ्मय को एक आवश्यक सेवा अर्पित करने के शुभ संकल्प की यह आंशिक पूर्ति प्रस्तुत है।

गुलेरी जी अनोखे प्रतिभामय पुरुष थे। काँगड़ा प्रांत (पंजाब) के गुलेर स्थान से आकर जयपुर में प्रतिष्ठित, काशी की संस्कृत-विद्या के महाधनी पंडित शिवराम शास्त्री से स० १९४० में जन्म पाकर ये बड़े होनहार विरवा के समान ही बढ़े थे। नौ-दस वर्ष के वय में ही ये संस्कृत-भाषण करने लगे थे। सन् १८९९ में, १६ वर्ष के वय में, ये प्रयाग-विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में बैठे और सर्वप्रथम हुए। सन् १९०२ में, १९ वर्ष के वय में ही, इन्होंने जयपुर के मानमंदिर के जीर्णोद्धार में दो विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की और सम्राट्-सिद्धांत जैसे ज्योतिषग्रंथ का सफल अनुवाद किया तथा Jaipur Observatory and its builder नामक विशाल ग्रंथ का एक विशेषज्ञ के साथ निर्माण किया। सन् १९०३ में प्रयाग-विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा

में ये सर्वप्रथम हुए। आगे दर्शनशास्त्र में एम० ए० करने का विचार परिस्थितिवश पूरा न कर सके। परन्तु निजी अध्ययन-अनुशीलन में इसी अवस्था में ये जो पूरा कर सके वह उससे कहीं विशिष्ट हुआ। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी, मराठी, बँगला, अँगरेजी के असाधारण पांडित्य के साथ लेटिन, फ्रेंच एवं जर्मन का अभ्यास भी इन्होंने संपादित किया। सन् १९०४ में श्री जयपुर दरबार के आदेश से खेतड़ी के राजा जयसिंह जी घहादुर के अभिभावक तथा शिक्षक होकर इन्हें मेयो कालेज, अजमेर जाना पड़ा। सन् १९०७ में ये जयपुर राज्य के समस्त सामंतों की शिक्षा के अध्यक्ष हुए। सन् १९१६ में ये 'जयपुर हाउस' के 'मोतमिद' पद के अधिकारी हुए और साथ ही मेयो कालेज में संस्कृत के प्रधानाध्यापक हुए। इस बीच अपनी व्यापक विद्वत्ता के द्वारा इन्होंने भाषा-विज्ञान, लिपि-विज्ञान, व्योतिष, साहित्य, दर्शन तथा प्राचीन भारतीय इतिहास-पुगातत्त्व की ऐसी विद्वत्ता मिद्ध की और अपने कितने ही लेखों में इसे ऐसा प्रमाणित किया कि देश में इन विषयों के धुरीणों में ये मान्य हुए। सन् १९२० में महामना मालवीय जी ने इन्हें काशी हिंदू-विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के मनींद्रचंद्र नंदी स्कालर और साथ ही प्राच्य विद्या और धर्म कालेज के प्रधान के पद पर प्रतिष्ठित किया। परन्तु भारतीय विद्वत्ता तथा हिंदी का दुर्भाग्य कि सन् १९२२ में, ३९ वर्ष की अल्प आयु में ही, सहसा ये अनेक प्रतिभामय पुरुष दिवंगत हो गए।

गुलेरीजी की कृतियाँ संस्कृत, हिंदी और अंगरेजी इन तीनों में हैं, परंतु इनकी अधिकांश कृतियाँ हिंदी में ही हैं। नागरी-हिंदी के प्रति इन्हें सहज भूमता थी और इसकी उत्पत्ति के लिये इन्होंने जो किया है वह बहुत ही उत्कृष्ट और विशिष्ट है। सन् १९०० में ही जयपुर में श्री जैन वैद्य जी के साथ इन्होंने नागरीभवन की स्थापना की थी और कई वर्षों तक स्वयं 'समालोचक' पत्र का संपादन किया था जिसकी एक विशिष्ट मर्यादा थी। अपने समय की और पत्र-पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर ये लिखते ही रहते थे। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के ये बड़े उत्साही सदस्य और कुछ काल तक अधिकारी भी रहे। नागरीप्रचारिणी पत्रिका के संपादकों में इनका विशिष्ट स्थान था, कितने ही छोटे-बड़े विचारोत्तेजक लेखों से उसे ये मज्जित करते रहे। इनके प्रभाव से ही शाहपुरा के राजाधिराज श्री चम्पेदसिंह जी ने अपनी स्वर्गीया पत्नी सूर्यकुमारी जी की स्मृति में एक पुस्तकमाला चलाने के लिये सभा को एक पुष्कल निधिदान की। उस पुस्तकमाला के ये ही संपादक रहे और इनकी समस्त हिंदी कृतियों का संग्रह और इनका चरित उसी पुस्तकमाला के एक विशेष पुष्प के रूप में प्रकाशित हो रहा है।

गुलेरीजी की हिंदी सेवा की उत्कृष्टता और विशिष्टता इनकी कृतियों की पुष्टता तथा विविधता के साथ विषयों की तत्त्वज्ञता और शैली की विशेषता में है। पौरस्त्य-पाश्चात्य, प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य तथा विज्ञान, रचना एवं आलोचना के ये

समान अधिकारी थे और इन सब में सजीव महावरेदारी तथा सकेतमयता एवं वक्रता तथा व्यंजना की इनकी मार्मिक शैली सिद्ध थी। एक-दो कृतियों से ही अमर आदर्श स्थापित कर देनेवाले ये अमर और आदर्श कृती हो गए हैं। 'उसने कहा था' की अमरता तो सर्वप्रसिद्ध है। इनकी और कृतियों, विशेषतः निबंधों की अमरता अब इस संग्रह से वैसी ही प्रसिद्ध होगी।

गुलेरी जी की समस्त हिंदी कृतियों में चार कोटियाँ लक्ष्य हैं—इतिहास, भाषा, रचना और आलोचना। इस ग्रंथ में इनकी कृतियों का संग्रह इन कोटियों के अनुसार चार भागों में संपादित है। पहले दो भाग वैज्ञानिक हैं और पिछले दो साहित्यिक। अतः यह संग्रह दो खंडों में विभाजित है। पहले खंड में स्थित पहले और दूसरे भागों में छोटे-बड़े प्रबंध तथा टिप्पणियाँ हैं, दूसरे खंड में स्थित तीसरे भाग में कुछ स्फुट कविताएँ, वस्तु प्रधान एवं भाव-प्रधान निबंध तथा कहानियाँ हैं और चौथे भाग में आलोचनात्मक निबंध तथा टिप्पणियाँ हैं। गुलेरी जी का विस्तृत चरित एक पृथक् अर्थात् तीसरे खंड में उपस्थित होगा। इस प्रकार तीन खंडों में यह गुलेरी-ग्रंथ प्रस्तुत करने की योजना और संकल्प है। इसकी पूर्ति में अनेक बाधाओं के कारण बहुत विलंब हुआ है। अभी परिस्थितिवश पहले खंड का पहला भाग ही प्रस्तुत है, परंतु अब आशा है कि संकल्पित क्रम के अनुसार पूरा ग्रंथ प्रस्तुत करने में बहुत विलंब न होगा।

गुलेरी जी की उक्त कृतियाँ बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं—नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा आदि—में प्रकाशित हैं और कुछ अप्रकाशित। इस ग्रंथ में इनकी प्रकाशित-अप्रकाशित समस्त हिंदी कृतियों के संग्रह और इनके विस्तृत चरित की सामग्री के सकलन का यथासंभव प्रयत्न हुआ है। जहाँ-जहाँ से यह संग्रह और सकलन हुआ है उन-उन स्थानों का आभार स्वीकृत है। आशा है कि यह ग्रंथ यथेष्ट पूर्ण ही सिद्ध होगा।

यह ग्रंथ जिनके कृपापूर्ण प्रोत्साहन, प्रवर्तन, अनुग्रह और सद्भाव से संपादित हो सका है और यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है उनका कृतज्ञता-पूर्ण स्मरण अब मेरा सुखद कर्तव्य है। स्वर्गीय बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी ने मुझे इस आवश्यक कार्य के लिये प्रोत्साहित किया, डा० श्यामसुंदरदास जी ने अपने पास संकलित सामग्री देकर मुझे इसमें प्रवृत्त किया, इन दो महानुभावों की कृपा से ही नागरीप्रचारिणी सभा ने मुझे इसका संपादन सौंपने का अनुग्रह किया और स्वर्गीय गुलेरी जी के सुपुत्र पं० योगेश्वर जी गुलेरी और पं० शक्तिधर जी गुलेरी एम० ए० ने इसमें अपेक्षित सहमति तथा सहयोग का सद्भाव प्रदान किया है। इन सभी महानुभावों को तथा सभा को मेरा सादर धन्यवाद अर्पित है। और अब यह आशा है कि इस ग्रंथ के रूप में अमर कृती गुलेरी जी को श्रद्धामय कृतज्ञता और हिंदी वाक्मय को एक आवश्यक सेवा अर्पित करने का यह शुभ

समान अधिकारी थे और इन सब में सजीव महावरेदारी तथा सकेतमयता एव वक्रता तथा व्यंजना की इनकी मार्मिक शैली सिद्ध थी। एक-दो कृतियों से ही अमर आदर्श स्थापित कर देनेवाले ये अमर और आदर्श कृती हो गए हैं। 'उसने कहा था' की अमरता तो सर्वप्रसिद्ध है। इनकी और कृतियों, विशेषतः निबंधों की अमरता अब इस संग्रह से वैसी ही प्रसिद्ध होगी।

गुलेरी जी को समस्त हिंदी कृतियों में चार कोटियाँ लक्ष्य हैं—इतिहास, भाषा, रचना और आलोचना। इस ग्रंथ में इनकी कृतियों का संग्रह इन कोटियों के अनुसार चार भागों में संपादित है। पहले दो भाग वैज्ञानिक हैं और पिछले दो साहित्यिक। अतः यह संग्रह दो खंडों में विभाजित है। पहले खंड में स्थित पहले और दूसरे भागों में छोटे-बड़े प्रबंध तथा टिप्पणियाँ हैं, दूसरे खंड में स्थित तीसरे भाग में कुछ स्फुट कविताएँ, वस्तु प्रधान एव भाव-प्रधान निबंध तथा कहानियाँ हैं और चौथे भाग में आलोचनात्मक निबंध तथा टिप्पणियाँ हैं। गुलेरी जी का विस्तृत चरित एक पृथक् अर्थात् तीसरे खंड में उपस्थित होगा। इस प्रकार तीन खंडों में यह गुलेरी-ग्रंथ प्रस्तुत करने की योजना और सकल्प है। इसकी पूर्ति में अनेक बाधाओं के कारण बहुत विलंब हुआ है। अभी परिस्थितिबश पहले खंड का पहला भाग ही प्रस्तुत है, परंतु अब आशा है कि संकल्पित क्रम के अनुसार पूरा ग्रंथ प्रस्तुत करने में बहुत विलंब न होगा।

गुलेरी जी की उक्त कृतियाँ बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं—नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा आदि—में प्रकाशित हैं और कुछ अप्रकाशित। इस ग्रंथ में इनकी प्रकाशित-अप्रकाशित समस्त हिंदी कृतियों के संग्रह और इनके विस्तृत चरित की सामग्री के संकलन का यथासंभव प्रयत्न हुआ है। जहाँ-जहाँ से यह संग्रह और संकलन हुआ है उन वन स्थानों का आभार स्वीकृत है। आशा है कि यह ग्रंथ यद्येष्ट पूर्ण ही सिद्ध होगा।

यह ग्रंथ जिनके कृपापूर्ण प्रोत्साहन, प्रवर्तन, अनुग्रह और सद्भाव से संपादित हो सका है और यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है उनका कृतज्ञता-पूर्ण स्मरण अब मेरा सुखद कर्तव्य है। स्वर्गीय बाबू जयशंकर 'प्रसाद' जी ने मुझे इस आवश्यक कार्य के लिये प्रोत्साहित किया, डा० श्यामसुंदरदास जी ने अपने पाप्त संकलित सामग्री देकर मुझे इसमें प्रवृत्त किया, इन दो महानुभावों की कृपा से ही नागरीप्रचारिणी सभा ने मुझे इसका संपादन सौंपने का अनुग्रह किया और स्वर्गीय गुलेरी जी के सुपुत्र पं० योगेश्वर जी गुलेरी और पं० शक्तिधर जी गुलेरी एन० ए० ने इसमें अपेक्षित सहमति तथा सहयोग का सद्भाव प्रदान किया है। इन सभी महानुभावों को तथा सभा को मेरा सादर धन्यवाद अर्पित है। और अब यह आशा है कि इस ग्रंथ के रूप में अमर कृती गुलेरी जी को अद्वयमय कृतज्ञता और हिंदी वाङ्मय को एक आवश्यक सेवा अर्पित करने का यह शुभ

संकल्प और उसकी यह आंशिक पूर्ति इन महानुभावों तथा सभा के साथ राजाधिराज श्री उम्मेदसिंह जी, स्वर्गीया सूर्यकुमारी जी की छोटी भगिनो प्रतापगढ़ की राजमाता श्रीमती चंद्रकुमारी जी और सहृदय पाठकों के प्रसाद और आह्लाद का विषय हो ।

श्रीकृष्णजन्माष्टमी, }
२००० वि० ।

कृष्णानंद

विषय-सूचो

पहला भाग—इतिहास

विषय	पृष्ठ
१—पृथु वैन्य का अभिषेक	३
२—मनु वैवस्वत	९
३—सुकन्या की वैदिक कहानी	१४
४—शुन.शेष की कहानी	२१
५—पुराने राजाओं की गाथाएँ	३२
६—वाजपेय	४०
७—राजसूय	५४
८—सौत्रामणो का अभिषेक	८४
९—अश्वमेध	८७
१०—चाणूर अध्र	९५
११—महर्षि ज्यवन का रामायण	१००
१२—देवकुल	११६
१३—शैशुनाक मूर्तियाँ	१३६
१४—राजाओं की नीयत से वरकत	१९३
१५—बौद्धों के काल में भारतवर्ष	२०६
१६—पुरानी पगड़ी	२१०
१७—खसों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी	२१४

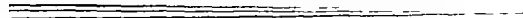

विषय	पृष्ठ
१८—पश्चिमी क्षत्रियों के नामों में घ्स, य्स = ज (Z)	२१७
१९—हूण	२१८
२०—कादंबरी के उत्तरार्ध का कर्ता ...	२१९
२१—कादंबरी और दशकुमारचरित के उत्तरार्ध ...	२२१
२२—तुतातित = कुमारिल	२२२
२३—न्यायघटा	२२४
२४—पंचमहाशब्द	२३०
२५—अवतिसुंदरी	२४०
२६—चारण	२४७
२७—चारणों और भाटों का झगड़ा	२५१
२८—सवाई	२६३
२९—श्रीश्रीश्रीश्री	२६६
३०—राजाओं की चिट्ठियाँ	२६८
३१—राव ससारचंद्र सेन बहादुर, एम० बी० ओ०, सी० आई० ई०, प्रधान मंत्री, जयपुर ..	२७१
३२—मनीषि समर्थदानजी	२७३
३३—महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान जी ...	२७९

पहला भाग—इतिहास

पृथु वैन्य का अभिषेक

पृथुर्ह वै वैन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिषिचे । (शतपथ ब्राह्मण)

वेन का पुत्र पृथु (जिसके पीछे आज तक पृथिवी या पृथ्वी कहलाती है) ऊपर लिखी हुई श्रुति के अनुसार मनुष्यों में पहले-पहल ही अभिषिक्त हुआ । उस समय की प्राचीनता का अनुमान महाभारत के इस वर्णन से हो सकता है कि उस

प्राचीन समय, कृतयुग में

धरती सब विषम थी, जैसी मन्वंतरो में सृष्टि के पीछे हुआ करती है । पृथिवी बिना खेती किए पकनेवाले पदार्थ दिया करती थी। पेड़ों के खोते खोते में मधु (शहद) मिलता था और गौएँ जितना चाहते उतना दूध दिया करतीं । सुखस्पर्श, सुखदायक वृक्ष थे जिनके वृक्षों (वल्कलों और पत्तों) को पहन कर प्रजा उनमें ही सो रहती । अमृत से मीठे फल और मधु यही उसका आहार था और वह कभी भूखी नहीं रहती । मनुष्य नीरोग, सर्वसिद्धार्थ, किसी से भी न डरते, यथेच्छ वृक्षों में और गुफाओं में रहा करते । न राष्ट्र बँटे हुए थे न पुर। प्रजा भी उस समय मौज के अनुसार प्रसन्न थी । उस पूर्व निसर्ग में विषम भूतल में पुरों और ग्रामों का विभाग न था, न खेती होती थी न गोरक्षा, न व्यापार न लेन-देन ।

इन सब बातों का आरम्भ वेन के पुत्र से लेकर है। न राज्य था न राजा, न दंड न दंड देनेवाला, सब लोग आपस में एक दूसरे की धर्म से ही रक्षा करते। यो करते करते उनमें 'दीनता' आई, उससे उनमें 'मोह' आ घुसा, उससे 'बुद्धि' मारी गई, और उनका 'धर्म' नष्ट हो गया, तब वे 'लोभ' के वश हुए और जब अप्राप्त चीजों को लेने लगे तब उनमें 'काम' आ पहुँचा। जब वे कामवश हो गए तब 'राग' ने धर दबाया। इससे वे कार्य-अकार्य पहचानना भूल गए। यों जब नरलोक में विप्लव मच गया तब देवता भी यज्ञभाग न पाने से क्लेशित हुए और उनकी प्रार्थना पर 'ब्रह्मा' ने अपनी बुद्धि से

सौ हजार अध्यायों में एक नीतिशास्त्र

बनाया जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब का पूरा वर्णन है। यह उनमें 'शक्र' को सिखाया, उनमें उसका सन्क्षेप कर के 'वैशालाक्ष' शास्त्र बनाया। उस दस हजार अध्यायों के शास्त्र को 'इंद्र' ने सीख कर पाँच हजार अध्यायों का 'बाहुदत्तक' शास्त्र चलाया। उसका सन्क्षेप करके 'बृहस्पति' ने तीन हजार अध्यायों का 'वाहस्पत्य' और 'काव्य' (शुक्र) ने उसे हजार ही अध्यायों का बना दिया।

जब यो नियम और धर्म नियत हो गए तब उनको चलाने के लिये देवताओं ने 'विष्णु' से पूछा कि "मर्त्यों में एक जो श्रेष्ठतम होने योग्य है उसे बनाइए"। वहाँ से 'तैजस विरजा' मन से ही उत्पन्न किया गया, किंतु उसने राज्य करना नहीं चाहा, उसकी

इच्छा संन्यास में रही। उसका पुत्र 'कीर्तिमान्', और उसका 'कर्दम' ये भी मनुष्यों से बढ़ कर तपस्वी हुए। उसके पुत्र 'अनंग' ने दंडनीति जान कर प्रजापालन किया किंतु उसका पुत्र नीतिमान् 'अतिबल' महाराज्य पाकर इन्द्रियवश हो गया। उसकी स्त्री 'सुनीथा' थी जिससे 'वेन' उत्पन्न हुआ।

यं प्रजासु विधर्माण रागद्वेषवशानुगम् ।

मन्त्रपूतैः कुशैर्जघ्नु ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥

मनुस्मृति कहती है कि उसने वर्णसंकरता चलाई। भागवत कहता है कि उसने ब्राह्मणों से कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे लिये यज्ञ करो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही पुण्य पाप है। जो हो, प्रजा में विधर्मा, रागद्वेष के वश उस राजा को ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुशों से मार मार कर मार डाला।

अब ऋषियों ने उसकी जाँघ को मथा। उसमें से एक विकृत, अशुद्ध, ठिगना, जले हुए कुंदे का सा, लाल आँखों और काले केशोंवाला पुरुष निकला जिसे ऋषियों ने कहा कि "निषीद = बैठ जा"। उससे ये निषाद भील स्लेच्छ वनचारी उत्पन्न हुए हैं। यो गहिंत नीचे के भाग को छोट निकाल ऋषियों ने उस मरे हुए राजा के दहने हाथ को मथन किया। अब हम यह नहीं कह सकते कि पुराणों में यह रूपक है वा सच्चा वर्णन। यदि रूपक है तो इसका अर्थ आजकल की भाषा में यह है कि ऋषियों ने नीच प्रवृत्ति के लोगो को निकाल बाहर किया और मृत-राजा की बाँह अर्थात् बराबर के मनुष्यों में से मथन (छानबीन, चुनाव) करके एक इद्र

के समान रूपवान् पुरुष निकाला । कवच पहने, तलवार बाँधे, धनुष-बाण धारे, वेद-वेदांग धनुर्वेद का पारगामी वह नरोत्तम था । सारी दडनीति उसमें आश्रित थी । वह

वैन्य = वेन का पुत्र

महर्षियो को हाथ जोड़ कर बोला “(आपके मथन से) मेरे मे धर्म-अर्थ को देखनेवाली सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, इससे मैं क्या करूँ, यह मुझे तत्त्व से समझाए । जो अर्थ समेत (निष्प्रयोजन नहीं) कार्य आप मुझे कहेंगे वह करूँगा । इसमें कोई विचार मत कीजिए ।” तब उसे देव और ऋषियो ने कहा कि—

“नियतो यत्र धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ।”

“जहाँ धर्म नियत है वह काम नि शंक होकर कीजिए । प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर सब जतुओं में समान होकर काम, क्रोध लोभ और मान को दूर बहाकर, लोक में जो कोई मनुष्य धर्म से विचलित हो धर्म को सदा विचारते हुए आपको उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहिए ।”

प्रतिज्ञा

“प्रतिज्ञा चाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याम्यह भौम ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥

यश्चात्र धर्म इत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ।

लोक च सकरात्कृत्स्न त्रातास्मीति परतप ॥”

“मन, कर्म और वाणी से इस प्रतिज्ञा को बार बार स्वीकार कीजिए (शब्दार्थ—आरूढ़ होइए) कि भूमि और ब्रह्म को मैं पालन करूँगा । इस (धर्मनीति ग्रंथ मे) दण्डनीति के आश्रित जो धर्म इस नाम से कहा गया है उसे नि शंक करूँगा, कभी अपने वश होकर काम नहीं करूँगा और समस्त लोक को वर्णसंकरता से बचाऊँगा ।” इसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि “यदि ब्राह्मण मेरे सहायक हो तो ऐसा ही हो ।” इस पर ऋषियो ने प्रसन्न होकर उसका अभिषेक किया । यों विष्णु से आठवें उस राजा के सारस्वत ऋषि प्रभृति पुरोहित हुए और सूत और मागधो ने उसकी प्रशंसा की । उसके अभिषेक करनेवालों ने सोचा था कि “यह हम सब को फैलाएगा” इससे उसका नाम फैलानेवाला = ‘पृथु’ हुआ, “यह हम सब को क्षतो से बचाएगा” इससे ‘क्षत्रिय’ हुआ । उस पृथु वैश्य को देखकर प्रजागण बोल उठे कि “हम रँजू गए, रींक गए” इसी अनुराग से उसका नाम ‘राजा’ हुआ ।

पृथिवी को समतल करना और दुहना

अब सबने उससे कहा कि “आप सम्राट् है, क्षत्रिय है, राजा है, हमारे पिता हैं रक्षक हैं, महाराज । आप प्रभु हुए, हमे ईप्सित वर दीजिए जिससे हम सदा वृत्त होकर सुखपूर्वक वरतते रहे ।” पृथु ने धरती को धनुष-बाण लेकर धर दबाया । वह गौरूप धारण करके कहीं शरण न पाकर उसी की शरण आई और बोली कि “मुझे मारकर प्रजाओं का पालन काहे पर करोगे ?” पृथु ने उत्तर दिया “अपने शरीर को फैलाकर ।” अस्तु, जमीन ने कहा कि “मैं गौ

हूँ, मेरे लिये बछड़ा और दोहनेवाला और पात्र बता दो जिससे मैं दूध देती जाऊँ। परन्तु जरा पृथ्वी को समतल तो करो जिससे मेरा चूता हुआ दूध सब ओर फैले।” पृथु ने सब ओर से शिला-जालों को हटाया और जगह-जगह पहाड़ छोड़ दिए। पहले तो, जैसा ऊपर कहा गया है, न ग्राम थे न नगर, पर अब जहाँ जहाँ समतल भूमि मिलने लगी वहीं वहीं मनुष्य निवास करना पसंद करने लगे। पृथु ने सब विधान कर दिया जिससे सारे भूत पृथ्वी दुहने लगे, उसका दूध पीने लगे।

मनुष्यों ने पृथ्वी को ही पात्र बनाया, प्रथम मनुष्य स्वयंभू मनु को वत्स, और पृथु को दोहनेवाला बनाया और खेती और अनाज दुहा।

पृथु का प्रताप

उसके राज्य में न बुढ़ापा था न दुर्भिक्ष, आधि और व्याधि कहाँ? साँपों, चोरो या किसी और का भय न था। भूमि शस्यो की माला से सिंगारी हुई रहती। जब वह समुद्र को जाना चाहता, पानी रुक जाते, पहाड़ उसे मार्ग दे देते। उसने पृथ्वी में से सत्रह प्रकार के अन्न दोहन करके निकाले। जगली पशु भी उसके इतने वश में थे कि, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, उन्हें नाम लेकर बुला लिया करते कि ‘आओ, आज तुम्हें पृथु पकाना चाहता है।’ उसने लोगों को रिझाया इससे वह ‘राजा’ कहलाया। तब से ही भगवान् विष्णु राजा में प्रविष्ट हुए हैं।

(महाभारत—द्रोणपर्व ६९, शांतिपर्व ५८।)

मनु वैवस्वत

मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा वैवस्वतं मनुं राजानं चक्षिरे ।

[कौटिल्य (चाणक्य) अर्थशास्त्र]

विवस्वत् का पुत्र मनु मनु से प्रथम मनुष्य था । उनकी स्त्री का नाम मनु, मनायी अथवा मनावी मिलता है । उसी के पीछे मनुष्य और मानव कहलाते हैं । परंतु मनु वैवस्वत पहला राजा भी हुआ है, मर्य्य उसके पहले भी थे । उसकी चुनावट और राज्य-प्राप्ति का वर्णन महाभारत शांतिपर्व के ६६वें अध्याय में है ।

अराजकता के दोष

भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि राष्ट्र का सच्चे बड़ा काम राजा का अभियेक करना है, जिस राष्ट्र में इंद्र नहीं होता उसे दस्यु हरा डालते हैं, वहाँ धर्म नहीं ठहर सकता प्रजाएँ आपस में एक दूसरे को खार्ता हैं, अराजकता को धिक्कार है ! श्रुति कहती है कि "जब राजा को प्रणाम करता है (या ग्क पाठांतर के अनुसार चुनता है) तब इंद्र को ही प्रणाम करता (या चुनता) है" और ' अराजक राष्ट्र में वसना नहीं चाहिये, ' वहाँ अग्नि देवताओं तक द्रव्य ही नहीं पहुँचाता ! जिन राष्ट्रों में राजा न हो, या जिनके वीर मर चुके हैं उनमें यदि कोई बलवान् राज्याधी आये तो उनके लिये सुमंत्रित यही है कि नान्ते उठ कर

उसकी पूजा करें क्योंकि अराजक राज्य से कोई बात पापतर नहीं है। जो गौ दुख से दूध देती है उसे सताते हैं, जो सुख से दुहा जाती है उसे कोई नहीं छेड़ता।

यदतप्त प्रणमते न तत्सतापयन्त्युत ।

यत्स्वय नमते दारु न तत् सनामयन्त्यपि ॥

जो लकड़ी बिना तपाए नव जाती है उसे तपाते नहीं और जो आप नव जाती है उसे नवाते भी नहीं। इसी उपमा के अनुसार धीर बलवान् को नव जाय। जो बलवान् को प्रणाम करता है वह इद्र को प्रणाम करता है। भूति चाहनेवाले राजा बनाएँ ही, जो अराजक हैं उनके न धन सुरक्षित है, न स्त्रियाँ। पापी मनुष्य अराजकता में औरों का धन चुराता हुआ प्रसन्न होता है, परंतु जब उसका दूसरे हरते हैं तो राजा को चाहता है। और यह भी न समझना कि अराजकता में पापी सुख पाते हैं। जी नहीं, एक का धन दो मिल कर हर लेते हैं और दो का बहुत से और अदास दास बनाए जाते हैं, बलात्कार से स्त्रियाँ हरी जाती हैं।

राजा न चेद् भवेन्नलोके पृथिव्या दण्डधारक ।

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन् दुर्बल बलवत्तरा ॥

यदि पृथ्वी में दण्डधारक राजा न होता तो पानी की मछलियों की तरह दुर्बल को अधिक बलवान् खा जाते।

पुराकाल में प्रजाएँ अराजक होने से पानी में मत्स्यो की तरह (अपने से) दुर्बलों को खाती हुई नष्ट हो चली थी ऐसा हमने सुना है। इस सोशियलिस्टो के आदर्श समाज ने

आपस में मिलकर प्रतिज्ञाएँ

की, ऐसा भीष्म ने सुना था। “जो हम लोगो में जवान में तेज हो वंड में क्रूर हो, या परदार-गमन करनेवाला हो. या जो हमारी प्रतिज्ञाओं को तोड़े वैसो को हम छोड़ देंगे।” आपस में विश्वास के लिये, सब वर्णों में एक भाव से प्रतिज्ञा करके वे रहते थे। तथापि कुछ काल में असुखी होकर वे पितामह (ब्रह्मा) के पास गए और उनसे कहा कि “विना ईश्वर के हम नष्ट हुए जाते हैं, भगवन् ईश्वर दिखा जिसे हम मिल कर पूजा करें और जो बदले में हमें पाले।” पितामह ने उन्हें ‘मनु’ को दिखाया। मनु ने उनका कहना स्वीकार नहीं किया।

मनु ने कहा कि “इस पापकर्म से मैं डरता हूँ, राज्य बहुत ही कठिन है, विशेष कर सदा के मिथ्यावृत्त मनुष्यों में।” प्रजाओं ने कहा कि “डरो मत, तुम्हारे लिये हम धन का हिस्सा देंगे। पशुओं में से पाँचवाँ हिस्सा. जो कुछ खान में से निकलेगा उसका पाँचवाँ हिस्सा, धान का दसवाँ हिस्सा देंगे जो तुम्हारे कौष को बढ़ाएगा। सुरूप विवाह योग्य कन्याओं में से सर्वोत्तम कन्या देंगे। प्रधान प्रधान मनुष्य अच्छे शस्त्र और वाहन लेकर तुम्हारे पीछे चलेंगे। इस तरह से बलवान् होकर प्रतापी और दुर्धर्ष तुम हम सबको सुख में रखोगे। और जो तुम्हारी रखवाली में प्रजा धर्म करेगी, हमारी तरफ से उसका चतुर्थ भाग तुम्हारे में स्थित होगा। राजन्, उस बड़े धर्म से. जो तुम्हें

सुख से बिना परिश्रम मिलेगा, भावित होकर हमें सब तरह से रक्षा करो जैसे देवताओं को इन्द्र ।

विजयाय हि निर्याहि प्रतपन् रश्मिवानिव ।

मान विधम शत्रूणा धर्म जनय नः सदा ॥

सूर्य की तरह तपते हुए विजय के लिये निकलो, शत्रुओं का मान धमका कर निकालो, हमारे धर्म को सदा उत्पन्न करो ।”

ऐसा कहने पर वह बड़े बल से घिरा हुआ, तेज से चमकता हुआ चला । उसके महत्त्व को देखकर सब वर्णों के, आश्रमों के लोग म्लेच्छ और दस्यु तक डर गए और सब ने अपने धर्म में मन लगाया । तब बरसते हुए मेघ की तरह पापात्माओं को सब ओर शांत करता हुआ और स्वकर्म में लगाता हुआ वह सारी पृथ्वी पर घूमा ।

यह उपाख्यान कह कर भोष्म बाबा कहते हैं कि यो ही पृथ्वी में जो मनुष्य भूति चाहते हैं वे प्रजा के अनुग्रह के लिये पहले राजा करें । जैसे शिष्य गुरु को, और जैसे देवता इन्द्र को प्रणाम करते हैं वैसे राजा को भक्ति से प्रणाम करें । जिसका स्वजन सत्कार करते हैं उसे पराए भी बहुत मानते हैं, और जिसे घर के ही अवज्ञा करते हैं उसका दूसरे भी तिरस्कार करते हैं । इसी लिये राजा को छत्र, वाहन, वस्त्र, गहने, खाना, पीना, घर, आसन, शय्या, और सब उपकरण दें क्योंकि दूसरों से उसका अपमान होना सब को दुःख देनेवाला होता है । और राजा, राष्ट्र का गोप, दुःख से जीतने योग्य, मुसका कर बोलनेवाला हो और बात

करने पर मनुष्यों को मीठा उत्तर दे; कृतज्ञ हो, दृढ़-भक्ति हो, वरावर भाग वाँटनेवाला हो, जितेंद्रिय हो और जब प्रजा उसकी ओर देखे तो वह मृदु भाव से और सीधा देखे ।

कृतज्ञो दृढभक्तिः स्यात्सविभागी जितेन्द्रियः ।

ईक्षितः प्रतिवीक्षेत मृदु वल्गु च चक्षुर् च ॥

इससे अगले अध्याय में बृहस्पति का और राजा वसुमनस् का संवाद दिया है जिसमें राजा-प्रजा का संबंध यो कहा गया है—

राजा प्रजाना प्रथम शरीर

प्रजाश्च राजोऽप्रतिमं शरीरम् ।

राजा विहीना न भवन्ति देशा

देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति ॥

—

सुकन्या की वैदिक कहानी

हिंदू लोग भोजन किए पीछे एक श्लोक^१ पढ़ा करते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि राजा शर्याति, उसकी कन्या सुकन्या, मुनि च्यवन, सोम, और अश्विनीकुमार, भोजन किए पीछे इनका नित्य स्मरण करनेवाले की आँख कभी नहीं बिगड़ती। इस सुकन्या की पतिभक्ति की कहानी प्रसिद्ध है। कैसे उसने बूढ़े च्यवन की धर्मपूर्वक सेवा की, कैसे वह बहकाई जाकर भी पतिव्रत से नहीं डिगी, और कैसे उसके सतीत्व के बल से उसका पति भला चगा हो गया, यह रोचक कहानी हिंदू माताओं, देवियों और पुत्रियों को सदा स्मरण रहती होगी। तभी तो हिंदुओं ने उसके उपाख्यान को इतना गौरव दिया कि नित्य के स्मरणीय नामों में उसको रखा। इस कथा का पौराणिक रूप भालरापाटन के पंडित गिरिधर शर्मा ने 'सरस्वती' की किसी पिछली सख्या में खड़ी बोली की कविता में वर्णन किया है। आज मैं उस कथा का वैदिक स्वरूप सुनाता हूँ जो पौराणिक कथा का पिता है।

१—शर्याति च सुकन्या च च्यवन सोममश्विनौ ।

भोजनान्ते स्मरेन्नित्य तस्य चक्षुर्न हीयते ॥

शतपथ ब्राह्मण के चौथे कांड में आश्विन ग्रह (सोम का वह कटोरा जिसके देवता अश्विनीकुमार होते हैं) की प्रशंसा के साथ साथ यह आख्यायिका आई है—

जहाँ से भृगु के वशीय वा अगिरस् के वंशीय (अपने कर्मों से) स्वर्गलोक को गए वहाँ च्यवन, जो या तो भृगुगोत्र का था या अगिरस् गोत्र का, बहुत बूढ़ा और पलीत का होकर^१, पीछे रह गया। मनुवशी शर्यात^२ राजा अपने ग्राम के साथ^३ विचर रहा था। उसने उसी के, च्यवन के, पड़ोस में आकर डेरा किया। लड़कों ने^४ खेलते खेलते च्यवन को बूढ़ा पलीत का सा और निकम्मा समझकर पत्थरों से खूब दत्ता। वह (च्यवन) शर्यात-बालो^५ पर क्रुद्ध हुआ जिससे उनको व्यामोह हो गया और बाप बेटे से

१—कृत्यारूप—कठपुतली का सा या भुतने का सा।

२—पौराणिक नाम शर्याति। वेद में इन्द्र का नाम भी शर्याति अर्थात् 'शर्या के गोत्र का' मिलता है। पुराने राजाओं और देवताओं का सगोत्र और सयोन होना बहुत जगह पाया जाता है।

३—सारी प्रजा के साथ, सारी सेना के साथ, वा सारी कौम के साथ।

४—शर्यात के पुत्र अथवा कौम के कम-उम्र जवान।

५—शर्यात के परिवार पर, या सारी प्रजा पर। सब से पुराने समाजों में कुल का बड़ेरा ही जाति का राजा होता था। प्रजा के दोनों अर्थ हैं, स तति और रिआया। पुराने राजा स तति में और प्रजा में भेद भी नहीं समझते थे क्योंकि स तति ही, किसी काल में, प्रजा थी।

लड़ने लगा और भाई भाई से^१ । शर्यात ने सोचा कि “मैंने कुछ न कुछ किया है जिससे कि यह आन पडा” । इसलिये उसने ग्वालो और गडेरियों को बुला कर कहा “तुम में से किसी ने आज यहाँ कुछ देखा था ?” । उन्होंने उत्तर दिया “यहाँ पर एक बूढ़ा मनुष्य ही प्रेत सा सोया रहता है । उसे निकम्मा समझ कर कुमारो ने पत्थरों से ढला है ।” राजा समझ गया कि यही च्यवन है^२ । वह हाथ जोड़ कर और उसमें अपनी पुत्री सुकन्या शार्याती को रख कर चला और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि था, और बोला “ऋषे, नमस्ते । मैं नहीं जानता था इससे मैंने अपराध किया (शब्दार्थ—हिंसा की) । यह सुकन्या (शब्दार्थ—अच्छी

१—दुर्वासा का ठट्ठा और अपमान करने से द्वारिका में यदुवशियो को भी यो ही व्यामोह हुआ था और मद्य पीकर वे भी यो ही कट मरे थे । राजकुमारों का उद्दड़ होना सदा प्रसिद्ध है, जैसे—

‘यत्किञ्चित्कारितया नृणा भवेद्राजपुत्रत्वम्’, और ‘कर्कट सधर्माणो हि जनकभक्षा राजपुत्रा’ (कौटिल्य)

२—काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में यह कथा कुछ और तरह है—तब शर्यात ने सोचा “कुछ न कुछ मैंने किया है जिससे ऐसी बड़ी भारी आपत्ति आई ।” तब उसे यह सूझा “अवश्य ही बूढ़ा आगिरसू या भार्गव च्यवन यहाँ छूट गया था उसे मैंने किसी न किसी तरह अतिक्रुद्ध कर दिया होगा । इससे ही इतनी बड़ी आपत्ति हुई ।” उसने अपने ग्राम को बुलवा जुटाया । सब को जुटा कर उसने पूछा “गोपाला या गडेरियां ने किसी ने यहाँ कुछ देखा है ?” उन्होंने कहा “वह वहाँ एक बुड्ढा प्रेत सा आदमी पडा है, उसे लड़को ने ढेलो से मारा है । यही देखा है” ।

लडकी) है इससे मैं तुमसे प्रायश्चित्त करता हूँ (शब्दार्थ—अपराध छिपाता हूँ), मेरा ग्राम फिर जुड़ जाय, समझ जाय^१।” तभी उसकी प्रजा ठीक हो गई और शर्यात मानव वहाँ से डेरा उठाकर (शब्दार्थ—जूड़ा जोड़ कर) फिर चल पड़ा कि दूसरी बार अपराध न हो जाय।

अश्विनी दोनों जगत् में चिकित्सा करते हुए फिरते थे। वे सुकन्या के पास आए और उससे जोड़ा करना चाहा। उसने यह नहीं माना। उन दोनों ने कहा “सुकन्ये किस लिये इस बूढ़े खूसट प्रेत के पास सोती है? हमारे पास चली आ।” वह बोली “जिसे मुझे वाप ने दिया है उसके जीते जी मैं उसे नहीं छोड़ूँगी।” ऋषि यह जान गया। वह बोला “सुकन्ये, तुम्हें इन्होंने क्या कहा?” उसने उससे सब बखान कर दिया। सुनकर उसने कहा “यदि

१—पौराणिक कथा में तपस्या में बैठे हुए च्यवन की आँखों में चपलता और बालसुलभ कौतूहल से स्वयं सुकन्या ने काँटा चुभाकर रुधिर निकाला है और फिर जब इस कारण पिता के कटक पर आपत्ति आई तो अपने पाप के अपराध-स्वरूप उसने स्वयं उस वृद्ध की ‘अघे की लाठी’ बनना स्वीकार किया है। वैदिक कथा में कन्या का स्वार्थ-त्याग और भी अद्भुत है। जाति के उद्दंड कुमारों ने अपराध किया है। सारे राष्ट्र पर विपत्ति पड़ी है। उसे मिटाने के लिये पिता अपनी निरपराधिनी कन्या की, इजराईल के जज जेपथा की तरह, बलि देता है। वह भी पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता और भाइयों के कल्याण के लिये, उसी बूढ़े प्रेत जैसे पति की अनन्य सेविका हो जाती है।

तुम्हें ऐसा ही फिर कहें तो कहना कि तुम अपने आप भी तो ऐसे समृद्धिवाले और भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति की नि दा करते हो । यदि वे तुम्हें पूछें कि हम क्योंकर नहीं समृद्ध और नहीं भरे पूरे हैं तो कहना कि मेरे पति को फिर जवान कर दो तब तुम्हें कहूँगी ।” वे फिर उसके पास आए और उसे वैसे ही कहा । वह बोली “तुम दोनों भी तो बहुत समृद्ध और बहुत भरे पूरे नहीं हो कि मेरे पति को हँसते हो ।” उन्होंने कहा “हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से असमृद्ध हैं ?” उसने उत्तर दिया “मेरे पति को फिर युवा कर दो तब कहूँगी ।” वे बोले “इस दह में^१ उसे न्हिला दे, वह जिस अवस्था को चाहेगा उसी का होकर निकलेगा ।” उसने उस दह में न्हिलाया और (च्यवन ने) जिस वय की इच्छा की उसी के साथ वह निकला । वे बोले “सुकन्ये, हम काहे से नहीं भरे पूरे हैं, काहे से नहीं समृद्ध हैं ?” उनको ऋषि ने ही उत्तर दिया “देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं । उसमें से तुम दोनों को अलग कर रखवा है, इसलिये नहीं भरे पूरे हो, नहीं समृद्ध हो ।” वहाँ से दोनों अश्विन चल दिए और वहिष्पवमान नामक सूक्त से स्तुति हो चुकने के समय यज्ञ में देवों के पास आ पहुँचे । उन्होंने कहा “हमको बुलाओ ।” देवताओं ने कहा “तुमको नहीं बुलाएँगे, तुम चिकित्सा करते हुए बहुत दिन मनुष्यों में मिल-जुल कर विचरे हो^२ ।” वे बोले “बिना

१—काण्व शाखा में दह का उल्लेख नहीं है ।

२—मनुष्यों के सपर्क से ब्राह्मणों में चिकित्सकों की तरह देवताओं में अश्विन भी कुछ हीन माने जाते थे, बहुत काल तक उन्हें यज्ञ में भाग नहीं था ।

सिर के यज्ञ से यज्ञ कर रहे हो ।” देवताओं ने पूछा “क्योंकरे विना सिर के से ?” वे बोले “हमें यज्ञ में बुलाओ तब कहेंगे ।” “ठीक है” यों कह कर देवताओं ने उन्हें बुलाया । उनके लिये इस अश्विन् सोमरस के कटोरे को लिया । वे दोनों यज्ञ के अध्वर्यु दोनों और यज्ञ का सिर फिर उन्होंने लगा दिया । यह बात दिवाकीर्त्यों के ब्राह्मण^२ में लिखी है कि उन्होंने कैसे यज्ञ का सिर फिर लगाया । इसी से यह कटोरा बहिष्पवमान स्तोत्र हो चुकने पर लिया जाता है क्योंकि वे (अश्विन्) बहिष्पवमान के स्तुत हो जाने पर आए थे ।

जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण में इसी कथा का एक कुछ नवीन रूप है । उसमें कथा का पिछला भाग यों है—

अश्विन् दोनों ने ऋषि से कहा “महाराज, हमें सोम का भागो चनाइए ।” “अच्छी बात है, तुम मुझे फिर युवा करो दो ।” वे उसे सरस्वती के शैशव (निकलने के स्थान) के पास ले गए ।

१—यहाँ अश्विन् वही चाल चले हैं जिससे सुकन्या और च्यवन ने उनसे अपना मनोरथ पाया था ।

२—दिवाकीर्त्य या दिवाकीर्त—शतपथ १४. १. १. ८ से तात्पर्य है । गवामयन नामक सवत्सर सत्र में विषुवत् का दिन (अथवा एकविंश) भी आता है । उसके पहले और पीछे दस दस दिन जो याग होते हैं उनमें प्रयोग में आनेवाले मंत्र, और वह इक्कीसवों दिन भी दिवाकीर्त्य कहलाते हैं । ऋग्वेद १० । १७० । १-३ के सामगान का भी नाम दिवाकीर्त्य है । महादिवाकीर्त्य के ग्यारह मंत्रों का उल्लेख शाखायन श्रौतसूत्र में है । साम-संहिता उत्तरार्चिक ८।३ का नाम बोधायन धर्मसूत्र में महादिवाकीर्त्य लिखा है ।

ऋषि (सुकन्या से) बोला “बाले, हम सब एकसार दिखाई देते हुए निकलेंगे, तू तब मुझे इस चिह्न से पहचान लेना ।” वे सब ठीक एकाकार दीखते हुए स्वरूप में अति सुंदर होकर निकले । उस (सुकन्या) ने उसे (च्यवन को) पहचान कर कहा “यही मेरा पति है ।” उन्होंने ऋषि से कहा “ऋषे, हमने तुम्हारा वह काम पूरा कर दिया है जो तुम्हारा काम था, तुम फिर युवा हो गए हो, अब हमको इस तरह सिखाओ कि हम सोम के भागी हो जाँय ।” तब च्यवन भार्गव युवा होकर शर्यात मानव के पास गया और उसने पूर्व वेदि पर उसका यज्ञ कराया । राजा ने उसे सहस्र (गौएँ) दीं, उनसे उसने यज्ञ किया । यों च्यवन भार्गव, इस च्यवन साम में प्रशसित होकर फिर युवा हो गया । उसने बाला स्त्री पाई और सहस्रदक्षिण यज्ञ किया ।

पौराणिक कथा से इस पुरानी कथा की तुलना पाठक कर ले ।

शुनःशेष की कहानी*

इक्ष्वाकु वंश का राजा हरिश्चंद्र, वेधस् का पुत्र, अपुत्र था ।
उसके सौ स्त्रियाँ थीं । उनके कोई पुत्र न हुआ । उसके घर में पर्वत
और नारद ऋषि आकर रहे । राजा ने नारद से पूछा—

जो जानें जो नहीं जानें, पुत्र को सब चाहते ।

कहिए नारद मुझे पुत्र से फल क्या मिले ?

एक गाथा कहकर उससे पूछा गया था, उसने दस में
उत्तर दिया—

ऋण को उस्में धरता, औ पाता अमृतत्व को ।

पिता जो अपने जाए पुत्र का मुख देख ले ॥

जितने भोग पृथ्वी में, अग्नि में, जल में तथा ।

जीवों को, उनसे बढके पिता को पुत्र में मिलें ॥

तरा घोर अघेरे को पुत्र से नित्य वाप ने ।

आत्मा से जन्मता आत्मा, यह नौका तरावनी ॥

“क्यो मैले रहते ? विप्रो ! चर्म क्यो ? केश क्यो बढे ?

तप क्यो ? सुत ही चाहो”—यो हैं लोग बखानते ॥

अन्न जिलावे, वस्त्र ढके तन, रूप स्वर्ण दे, भार बहें पशु ।

दयापात्र बेटी, स्त्री साथी, पुत्र ज्योति है लोक परम में ॥

---

* ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धृत । (ऐ० ब्रा० ७वीं पचिका,
३ रा अध्याय—सपादक) ।

जाया में पति पैठे है गर्भ हो, मा करे उसे ।

उसी में फिर नया हो के दसवें मास जन्मता ॥

जाया जाया कहाती है कि उसमे फिर जन्म हो ।

। ॥ बढती महिमा की है, बढाती वृत्तवीर्य को ॥

नृप ऋषियो देवताओं ने महातेज दिया उसे ।

देव वाले मनुष्यो से “जनेगी फिर तुम्हें यही” ॥

अपुत्र का ठिकाना न पशु सब जानते यही ।

सुत जोडा करे उनमें मा बहन से इसी लिये ॥

मं मार्ग बडा बहुतों का गाया जिस पर सुतयुत चलें अशोक ।

इसको पशु पक्षी भी जानें तो ही वे करते जननी योग ॥

यो कहकर उसे कहा कि “वरुण राजा से प्रार्थना कर कि मेरे पुत्र हो तो उसे तुम्हे चढाऊँ ।” “अच्छा ।” वह वरुण राजा के पास गया और यह विनती की कि “मेरे पुत्र हो जाय, उससे तेरा याग करूँ ।” उसके रोहित नाम का पुत्र हुआ । वरुण ने राजा से कहा “तेरे पुत्र जन्मा उससे मेरा याग कर ।” राजा ने कहा कि “जब पशु दश दिन से बढ जाता है तब वह यज्ञ के योग्य होता है, दश दिन लाँघने दो तब तुम्हे यजूँ ।” “ठीक है ।” वह दश दिन का हो गया । वरुण ने राजा से कहा “दश दिन को लाँघ गया, अब मुझे इससे यज ।” राजा बोला “जब पशु के दाँत निकल आते हैं तब वह यज्ञ के योग्य होता है, दाँत इसके हो जाँय तब तुम्हे यजूँ ।” “ठीक है ।” उसके दाँत हो गए । वरुण ने राजा से कहा “इसके दाँत हो गए हैं, अब मुझे इससे यज ।” राजा

बोला “जब पशु के दाँत गिर जाते हैं तब वह मेघ के योग्य होता है, दाँत इसके गिर जाँय तब तुमको इससे यजूँ ।” “ठीक है ।” उसके दाँत भी गिर गए । वरुण ने राजा से कहा “इसके दाँत गिर गए हैं, अब मुझे इससे यज ।” राजा बोला “जब पशु के दाँत फिर उग आते हैं तब वह मैथ्य होता है, दाँत इसके फिर हो जाँय तब तुमको इससे यजूँ ।” “अच्छा ।” उसके दाँत फिर निकल आए । वरुण ने राजा से कहा “फिर इसके दाँत निकल आए हैं, अब मुझे इससे यज ।” वह बोला “जब क्षत्रिय कवचधारी होता है तब वह मेध्य होता है, कवच पाने का उठान इसे पाने दो तब तुमको इससे यजूँ ।” “अच्छा ।” वह कवच पा गया । वरुण बोला “अब यह कवच पा गया है, इससे मुझे यज ।” यो कहते ही उसने बेटे को बुलाया और कहा “लाल, तुमको मुझे इसने दिया है, तुमसे मैं अब इसे यजूँगा ।” वह ‘नहीं’ कहकर धनुष तानकर वन में चला गया । वहाँ वह वर्ष भर घूमता फिरा । इधर इक्ष्वाकुवंशी राजा को वरुण ने घर लिया और उसे जलोदर हो गया । यह रोहित ने सुना । वह जंगल से बस्ती में आया । उसके पास इंद्र पुरुष के रूप से आकर बोला—

“श्रमी को रोहित ! सुना लक्ष्मी बहुविधा मिले ।

वैठा निगोड़ा पापी है, फितें का मित्र इंद्र है ॥

तू घूमता रह” । ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूमता रह’ इसलिये वह दूसरे वर्ष भी वन में रहा । फिर जब वह वन से बस्ती में आया तो इंद्र पुरुष-रूप से सामने आकर बोला—

“घूमते की जाँघ फूले, बढे आत्मा, मिले फल ।

सो जाते पाप सब उसके श्रम से मार्ग में हने ॥

तू घूमता रह ।” ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह’ इसलिये वह तीसरे वर्ष भी वन में रहा । वह जब पुन वन से वस्ती को आया तो इंद्र ने पुरुष-रूप से आकर उसे कहा—

“बैठे का भाग्य बैठा है, खड़े का भाग्य हो खड़ा ।

पड़े का भाग्य सोता औ चलते का बढा करे ॥

तू घूमता ही रह ।” ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह’ इसलिये वह चौथे वर्ष भी वन में रहा । फिर जब वह वन से वस्ती को आया तो उससे इंद्र पुरुष-रूप से आकर बोला—

“सोता कलि कहाता है द्वापर स्थान छोडता ।

त्रेता वह खड़ा जो हो, चलता कृत ही बने ॥

अथवा

(राजसूय में जो पासों के नाम और अर्थ कहे हैं उनके अनुसार—)

‘कलि’ सोया, ‘द्वापर’ चला, ‘त्रेता’ तो है अभी खड़ा ।

‘कृत’ बढता चला आता, जीत की आस पूर्ण है ॥

घूमता ही रह ।” ‘तू घूमता ही रह’ यह मुझे ब्राह्मण ने कहा है, ऐसा सोच कर वह पाँचवें वर्ष भी वन में फिरा । वह अरण्य से वस्ती को आया तो इंद्र ने पुरुष-रूप से आकर कहा—

“विचरे मधु को पावे, मीठे फल उडुम्बर ।

सूर्य की महिमा देखो घूमता ऊँघता नहीं ॥

घूमता ही रह।” ‘मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूमता ही रह’ यह सोच कर वह छठे वर्ष जंगल में फिरा। वहाँ जंगल में उसे भूख से मरता हुआ सुयवस का पुत्र अजीगर्त ऋषि मिला। उसके तीन पुत्र थे। रोहित ने उसे कहा “ऋषे, मैं तुम्हें सौ (गौएँ) दूँगा, इनमें से एक के बदले अपने को बेच बचाऊँगा।” वह बड़े पुत्र को पकड़ कर बोला “इसे तो नहीं” और छोटे को “इसे भी नहीं” यों माता बोली। वे दोनों बिचले शुन-शेष पर राजी हो गए। उसको सौ देकर, उसको लेकर, वह वन से ग्राम को आया। आकर वह पिता से बोला “तात, मैं इससे अपने को बदल बेचता हूँ।” वह उसी को ले वरुण राजा के पास पहुँचा कि “इससे तुम्हें यजूँ।” वरुण ने कहा “अच्छा. क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ़ कर है” और राजा को राजसूय यज्ञ समझाया। राजा ने उस अभिषेचनीय (अभिषेक) के यज्ञ में पशु की जगह उस पुरुष को पकड़ा (बलि के लिये)।

राजा के यज्ञ में विश्वामित्र होम करनेवाला, जमदग्नि यज्ञ का प्रवध करनेवाला, वशिष्ठ भला-बुरा देखनेवाला और अयास्य साम गानेवाला था। जब उस शुन-शेष को मंत्रित किया गया तो उसे खूँटे से बाँधनेवाला कोई न मिला। सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोला “मुझे और सौ दो, मैं इसको बाँध दूँगा।” उसे और सौ (गौएँ) दीं, उसने बाँध दिया। जब उसे मंत्रित कर दिया, बाँध दिया, आप्री मंत्र पढ़ दिए गए और उसके चारों ओर आग घुमा दी गई तो कोई उसे मारनेवाला न मिला। सुयवस का पुत्र

अजीगर्त बोला “मुझे और सौ दो, मैं इसे काट दूँगा ।” उसे और सौ दिए । वह खड्ग पर धार देता हुआ आया । अब शुन शेष ने सोचा “नहीं मनुष्य (= पशु) की तरह ही ये मुझे काटना चाहते हैं, भला मैं देवताओं को तो पुकारूँ ।” वह पहले देवताओं में प्रथम प्रजापति के पास पहुँचा (= स्तुति की) इस मंत्र से—

अमृतों में किस देव कौनसे का हम ध्यावें सु दर नाम ?

कौन मुझे फिर देय अदिति को, मात-पिता को देखूँ जाय ॥

(ऋग्वेद १।२४।१)

उसे प्रजापति ने कहा “अग्नि देवताओं में से सब से पास है, उससे प्रार्थना कर ।” उसने इस मंत्र (ऋग्वेद १।२४।२) से अग्नि की प्रार्थना की—

अमृतों में से प्रथम अग्नि का हम ध्याते हैं सु दर नाम ।

वही मुझे फिर देय अदिति को, मात-पिता को देखूँ जाय ॥

अग्नि ने उसे उत्तर दिया “सविता सब जन्मवालो का स्वामी है उसी के पास जा ।” उसने ‘अभि त्वा देव सवित्’ इन तीन मंत्रों से सविता की प्रार्थना की (ऋग्वेद १।२४।३-५) । सविता ने उसे उत्तर दिया “राजा वरुण के लिये बाँधा गया है, उसी के पास जा ।” उसने इसके आगे के इक्कीस मंत्रों (ऋ० १।२४।६।—१।२५।२१) से राजा वरुण की स्तुति की । उसे वरुण ने कहा “अग्नि देवताओं का मुख है, सब से सहृदय है, उसकी स्तुति कर फिर तुझे छोड़ देगे ।” उसने उसके आगे के बाईस मंत्रों से अग्नि की स्तुति की (ऋग्वेद १।२६।१—१।२७।१२) । उससे अग्नि ने कहा “विश्वदेवों की स्तुति कर

फिर तुम्हें छोड़ देंगे।” उसने विश्वदेवों की स्तुति की “नम. बड़ों को नम छोटी को” इस ऋक् से (१।२७।१३) । उसे विश्वदेवों ने कहा “इंद्र सब देवों में सब से बलवान्, तेजवाला, सहनेवाला, सच्चा और पार पहुँचानेवाला है: उसकी स्तुति कर फिर तुम्हें छोड़ देंगे।” उसने इंद्र की स्तुति ऋग्वेद १।२९ से और १३० के पंद्रह मंत्रों से की। इंद्र ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे सोने का रथ दिया। इस वर को उसने ऋग्वेद १।३०।१६ से स्वीकार किया। उसे इंद्र ने कहा “अश्विनो की स्तुति कर, फिर तुम्हें छोड़ देंगे।” उसने इसके आगे के तीन मंत्रों (ऋग्वेद १।३०।१७-१९) से अश्विनों की स्तुति की। अश्विनों ने उसे उत्तर दिया “उषा की स्तुति कर फिर तुम्हें छोड़ देंगे।” उसने इसके आगे के तीन मंत्रों (ऋग्वेद १।३०।२०-२२) से उषा की स्तुति की। उसकी एक ऋक् कहते ही पाश ढीले पड़ गए और वह खुल गया और राजा इक्ष्वाकुवंशी का पेट हलका होने लग गया। और अंतिम ऋक् के कहते ही पाशों से छूट गया और ऐक्ष्वाकु नीरोग हो गया।

ऋत्विजों ने अब शुन शेष से कहा “तुम ही हमारी आज इस दिन की संस्था (प्रधानता) को ले।” तब शुन शेष ने जल्दी सोमरस निकालने की चाल निकाली और ऋग्वेद १।२८।५-८ इन चार ऋचाओं से सोम को कूट निचोड़ा और फिर ऋग्वेद १।२८।९ से उस सोम को द्रोणकलश में डाला। जब राजा हरिश्चंद्र ने उसे छू लिया तब उसने ‘स्वाहा’ कहकर ऋग्वेद १।२८। १-४ इन चार मंत्रों से उस सोम को होमा। तब राजा को

ऋग्वेद ४।१।४-५ इन दो मंत्रों से अवभृथ स्नान कराया और फिर “शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रात्” इस मंत्र (ऋ० ५।२।७) से आहवनीय अग्नि के पास पहुँचाया ।

अब शुन शेष विश्वामित्र की गोद में जा बैठा । सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोला “ऋषे, मेरे पुत्र को लौटा दो ।” विश्वामित्र ने कहा “नहीं, देवताओं ने मुझे यह दिया है ।” वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात हुआ जिसके वश में ये कापिलेय और बाभ्रव हैं । सुयवस के पुत्र अजीगर्त ने फिर कहा कि “आ जा, हम दोनों तुम्हें बुलाते हैं ।” और भी उसने कहा—

जन्म से अगिरागोत्री मेरा पुत्र प्रसिद्ध तू ।

ऋषे, कवे, लौट, मत जा दादा की तंतु से परे ॥

शुन शेष ने कहा—

देखा तुम्हें खड्ग लिए, शूद्रों में भी न ये मिले ।

अगिरः ! तीन सौ गौएँ मुझसे श्रेष्ठ मान लीं ॥

अजीगर्त सौयवसि बोला—

लाला ! मुझे जलाता है पाप कर्म किया हुआ ।

मिटाना चाहता दोष वह सौ गौ तुम्हें मिलें ॥

शुन शेष ने उत्तर दिया—

एक जो पाप कर ले दूसरा वह फिर करे ।

न हटा शूद्र-अन्याय से तू सधि न हो सके ॥

“अवश्य यह काम सधि के योग्य नहीं है” यह विश्वामित्र ने भी कहा । और कहा—

अर्जुन महामहीम खड्ग ले काटने खड़ा ।

दीखे था, पुत्र इसका हो मत, मेरा बनो सुत ॥

शुन शेष बोला—

राजपुत्र मुझे आप समझा कह दीजिए ।

न खोऊँ अगिरा गोत्र, हो जाऊँ पुत्र आपका ॥

विश्वामित्र ने कहा—

दू जेठा पुत्र मेरों में, तेरी संतान श्रेष्ठ हो ।

दैवी संपत्ति मेरी ले, हो उससे अभिमित्रित ॥

शुन शेष ने कहा—

मान लें पुत्र तेरे जो तो मुझे श्री प्रसाद हो ।

कह दो भरतश्रेष्ठ उन्हें क्योंकर बना सुत ॥

अब विश्वामित्र ने पुत्रों को संबोधन किया—

मधुच्छंदा सुनो बात रेणु ऋषभ अष्टक ।

जितने तुम माई हो इससे ज्येष्ठ ना बनो ॥

अपि विश्वामित्र के सौ पुत्र थे—पचास मधुच्छंदस् से बड़े, पचास छोटे । जो बड़े थे उन्होंने यह भला न माना । विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि “तुम्हारी संतान अंत्य (जाति) को भोगेगी ।” वे थे अंध्र, पुड्र, शवर, पुलिंद, मूतिव, चोरों से भरे हुए बहुत अंत्य (अंत जाति या अंत देशवाले) विश्वामित्र के वश के हैं । मधुच्छंदस् पचास छोटी के साथ बोला—

जो हमारा पिता माने उस पर हम हैं खड़े ।

आगे करें आपको औ पीछे हैं हम आपके ॥

विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की स्तुति की—

“पुत्रो तुम पशुओंवाले पुत्रोंवाले सदा रहे ।
 क्योंकि मेरी बात मानी वीरवाला मुझे किया ॥
 गाथिपुत्रो ! देवरात अग्रणी से समृद्ध ही ।
 रहेगो, सुतवालो ! यह ले जावे सत्यमार्ग में ॥
 वीर तुम में देवरात कुशिको ! इस पर चलो ।
 पाए ये तुमको, मेरे दाय को, सब ज्ञान को ॥”
 सीधे विश्वामित्र-पुत्र श्रेष्ठ गिन देवरात को ।
 गाथिपौत्र धनी साथ कीर्त्ति सम्पत्तिवान् हुए ॥
 ऋषि दोनों अपौती का कहाता देवरात ये ।
 जह्म गोत्री राजपति औ विद्यापति गाथि का ॥

यह सौ ऋचाओं से ऊपर गाथाओंवाला शुनःशेप का उपाख्यान है जिसे होता अभिषेक किए पीछे राजा को सुनावे । सोना मढ़ी हुई गद्दी पर बैठकर होता इसे कहता है और सोना मढ़ी हुई गद्दी पर बैठकर ही अध्वर्यु इसके उत्तर देता है । होता ऋक् सुनावे तो अध्वर्यु ‘ओम्’ कहे और गाथा पढ़े तो ‘यों ही, वैसे ही’ कहकर हुकारा भरे । राजा जब जीते, चाहे वह यज्ञ न करे तो भी, यह शुन शेप की कथा कहलावे, उसमें तनिक भी पाप नहीं बच रहता । कहनेवाले को सहस्र गौएँ दे और उत्तर में ‘हाँ’ ‘हूँ’ कहनेवाले को सौ । वे दोनों आसन उन्हें प्रत्येक को दे दे और चाँदी से मढ़ा हुआ एक खच्चरों का रथ होता को । पुत्र चाहनेवाले भी इस कथा को कहलावें तो वे पुत्रों को पाते हैं ।

इस कथा को पढ़कर यह अनुमान करना भूल है कि मनुष्य-चलि प्राय होती थी। प्रत्युत काटनेवाले का न मिलना आदिवाते इस घटना का निरालापन दिखाती हैं। यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस नीच कर्म करने तक पहुँचा देती है, कैसे परिश्रम से खोजनेवाले को सब कुछ मिलता है, कैसे दृढ़ मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर लेता है और कैसे अपने पिता के हाथ से मारे जाने से बच कर अपनी विद्या के बल से संस्थापित और दो कुलों का स्वामी हो सकता है। राजा को अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यह है कि वह हरिश्चंद्र की सी भयकर प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने पर भी निराश न हो, रोहित की तरह धूमता रहे और अपने सुराज्य से ऐसा अवसर न दे कि लोग भूख के मारे अजीर्ण के से नर-पिशाच बन जाँय।

पुराने राजाओं की गाथाएँ

यों तो ऋग्वेद में बहुत से राजाओं की 'दानस्तुति' हैं, परन्तु यहाँ पर उन्हीं राजाओं का उल्लेख किया जाता है जिनके विषय की गाथाएँ ऐतरेय ब्राह्मण में ऐंद्र महाभिषेक के प्रसंग में और शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध के प्रसंग में दी हैं। संभव है कि अध्वर्यु के इस कहने पर कि "इस यजमान के पुराने साधुकर्ता राजाओं के साथ गाओ" वीणा वालों के मुँह इन्हीं को गाते हों। क्या ही अच्छा होता यदि पारिप्लव उपाख्यान के प्रतीक मात्र न रहकर पूरी कथाएँ रहतीं और उन ब्राह्मण और राजन्य वीणा-गाथियों की 'अपने आप भरी हुई' गाथाओं के कुछ नमूने भी बचते। गाथाएँ बहुत पुरानी हैं। ब्राह्मण-काल के पहले से ही 'अभियज्ञ गाथाएँ' चली आती हैं। ये पुराणों की बीज हैं और ऋग्वेद के मंत्र और जदावस्था की गाथाओं से उस तरफ और बौद्ध-गाथाओं से इस तरफ बहुत संबंध रखती हैं।

जनमेजय, परीक्षित का पुत्र

तुर कावपेय ने उसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इद्रात दैवाप शौनक ने उसे अश्वमेध कराया। गाथा—

आसदीवाले देश में, धान खानेवाला, सोने के चाँद और कठे पहननेवाला।
चितकवरा घोड़ा बाँधा देवताओं के लिये जनमेजय ने ॥

भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन, परीक्षित के पोते

इनने क्रमशः ज्योति-अतिरात्र, गौ-अतिरात्र और आयु-अति-
रात्र यज्ञ किए। गाथा—

परीक्षित के पोते, यजमान, अश्वमेधों से, एक के पीछे एक।

पुण्यात्माओं ने छोड़ा पाप कर्म को पुण्य कर्म करके ॥

भरत दौष्यन्ति

ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया
और इसने विष्णुक्रांत अश्वमेध किया। तब इसने यह व्याघ्र
राज्य पाया जो भरतो का है। गाथाएँ—

सोने से ढके हुए काले श्वेत दाँतों वाले मृगों (हाथियों) के।
एक सौ सात बटू (टोले) भरत ने मण्यार (देश) में दिए ॥

दुष्यत के पुत्र भरत ने यह अग्नि सार्चिगुण देश में (वेदि पर)
चिना। जहाँ सहस्रों ब्राह्मणों ने टोले-टोले गौएँ बाँटीं (आपस में) ॥

अठ्ठार भरत दुष्यत के पुत्र ने यमुना तट पर। और गंगा पर
पचपन घोड़े वृत्र के मारनेवाले (इन्द्र) के लिये बाँधे ॥

राजा एक सौ तैंतीस यज्ञीय घोड़ों को बाँधकर। दुष्यत का पुत्र
(सुद्युम्न का वशधर) और मायावी राजाओं को अपनी अधिक माया
से जीता ॥

अप्सरा शकु तला ने नाडपितृ (कश्यप के आश्रम ?) में भरत को
(गर्भ में) धारण किया ॥

जिसने सारी पृथ्वी को जीतकर इन्द्र के लिये यज्ञ के योग्य हजार
से ऊपर घोड़े लाए ॥

बढ़ा कर्म भरत का, न तो पहले न पीछले जने । मर्त्य, जैसे
आकाश को हाथों से, न पा सके और न पाँचों मनुष्य ॥

पाँचों मनुष्यों से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और
निषादों से है ।

मरुत्त आविर्क्षित

सर्वत आंगिरस ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इसने
महाव्रत अतिरात्र अश्वमेध यज्ञ किया । यह जाति का आयोगव
था । गाथा—

मरुत्त परोसने वाले मरुत्त के घर में रहे । अविर्क्षित के पुत्र,
काम-पूरक के यहाँ, अग्नि द्वाररक्षक और विश्वेदेव सभासद ॥

शतानीक सत्राजित

सोमशुष्मा वाजरत्नायन ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया ।
इसने काश्य (काशी के) राजा के घोड़े को हर के गोविन्द नाम
अश्वमेध किया । तब से काशि लोग अग्नि ही नहीं रखते कि
'हमारा सोमपान हरा गया' । गाथाएँ—

शतानीक सत्राजित के पुत्र ने पड़ोस में काशियों के यज्ञरूपी ।
पवित्र घोड़े को हर लिया जैसे भरत ने सत्वतों के (घोड़े को) ॥

राज्य के पड़ोस में दशम मास में स्वच्छद चरते हुए धृतराष्ट्र के
यज्ञीय । श्वेत घोड़े को लेकर शतानीक ने गोविन्द से यज्ञ किया ॥

आज तक भरतवशियों की बड़ाई को न पहले के और न पीछे के
जने पा सके । न सातों (जाति के) मनुष्य, जैसे मर्त्य आकाश को
बगलों से ॥

शार्यात मानव

च्यवन भार्गव ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया था। यह देवताओं के सत्र में भी गृहपति बनाया गया था। विशेष मेरी लिखी 'सुकन्या की वैदिक कहानी'* में देखिए।

आंवापृच

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ऋषियो ने किया था। (क्या यह अंवापृ जाति का था ?)

युधांश्रेष्टि, उग्रसेन का पुत्र

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ने किया था।

विश्वकर्मा भौवन

कश्यप ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया। भूमि ने यह गाथा गाई थी—

न मुझे कोई मनुष्य दे सकता है (सारी को) भुवन के पुत्र विश्वकर्मान्, तैने मुझे दे डाला ! मैं समुद्र के जल में डूब जाऊँगी, कश्यप को की हुई तेरी प्रतिज्ञा (सारी पृथ्वी देने की) व्यर्थ है ॥

सुदास पैजवन

इसका ऐंद्र महाभिषेक वसिष्ठ ने किया था। ऋग्वेद में इसकी वानस्तुतियों का वर्णन है।

बड़ा कर्म भरत का, न-तो पहले न पीछले जने । मर्त्य, जैसे आकाश को हाथों से, न पा सके और न पाँचों मनुष्य ॥

पाँचो मनुष्यो से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषादो से है ।

मरुत्त आविर्क्षित

सर्वत आंगिरस ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया और इसने महाव्रत अतिरात्र अश्वमेध यज्ञ किया । यह जाति का आयोगव था । गाथा—

मरुत्त परोसने वाले मरुत्त के घर में रहे । आविर्क्षित के पुत्र, काम-पूरक के यहाँ, अग्नि द्वाररक्षक और विश्वेदेव सभासद ॥

शतानीक सत्राजित

सोमशुष्मा वाजरत्नायन ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया । इसने काश्य (काशी के) राजा के घोड़े को हर के गोविन्द नाम अश्वमेध किया । तब से काशि लोग अग्नि ही नहीं रखते कि 'हमारा सोमपान हरा गया' । गाथाएँ—

शतानीक सत्राजित के पुत्र ने पड़ोस में काशियो के यज्ञरूपी । पवित्र घोड़े को हर लिया जैसे भरत ने सत्वर्तों के (घोड़े को) ॥

राज्य के पड़ोस में दशम मास में स्वच्छद चरते हुए वृतराष्ट्र के यज्ञीय । श्वेत घोड़े को लेकर शतानीक ने गोविन्द से यज्ञ किया ॥

आज तक भरतवशियों की बड़ाई को न पहले के और न पीछे के जने पा सके । न सातों (जाति के) मनुष्य, जैसे मर्त्य आकाश को बगलों से ॥

शार्यात मानव

च्यवन भार्गव ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया था। यह देवताओं के सत्र में भी गृहपति बनाया गया था। विशेष मेरी लिखी 'सुकन्या की वैदिक कहानी'* में देखिए।

अंबाष्ठ्य

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ऋषियो ने किया था। (क्या यह अंबष्ठ्य जाति का था ?)

युधांश्रेष्ठि, उग्रसेन का पुत्र

इसका ऐंद्र महाभिषेक पर्वत और नारद ने किया था।

विश्वकर्मा भौवन

कश्यप ने इसका ऐंद्र महाभिषेक किया। भूमि ने यह गाथा गाई थी—

न मुझे कोई मनुष्य दे सकता है (सारी को) भुवन के पुत्र विश्वकर्मान्, तैने मुझे दे डाला ! मैं समुद्र के जल में डूब जाऊँगी, कश्यप को की हुई तेरी प्रतिज्ञा (सारी पृथ्वी देने की) व्यर्थ है ॥

सुदास पैजवन

इसका ऐंद्र महाभिषेक वसिष्ठ ने किया था। ऋग्वेद में इसकी दानस्तुतियों का वर्णन है।

अंग

इसका दूसरा नाम अलोपांग था, क्योंकि सारे शरीर के अंग इसके सुंदर और नीरोग थे। इसका ऐंद्र महाभिषेक उदमय आत्रेय ने किया। राजा ने यह गाथा कही थी—

दस हजार हाथी और दस हजार दासियाँ ।

तुम्हें मैं देता हूँ हे ब्राह्मण ! तुम्हें इस यज्ञ में बुला ॥

क्योंकि प्रियमेधस् (ऋषि) लोग उस समय उदमय आत्रेय को यज्ञ करा रहे थे। उसकी ये गाथाएँ हैं—

जिन गौओं से प्रियमेधस् के पुत्रों ने उदमय को यज्ञ कराया। अत्रि के पुत्र उसने (प्रति गौ के लिये) दो दो हजार टोले बीच में रखे ॥

अट्ठासी हजार श्वेत घोड़े विरोचन के पुत्र ने। यज्ञ करते हुए अपने पुरोहित को (उदमय को) अच्छे रथ खँचनेवाले खोलकर दिए ॥

देश देश से लाई हुई सब वनाढ्य कन्याएँ। दस हजार दीँ आत्रेय ने सोने के कठे (निष्क) पहनने वालीं ॥

अत्रि का पुत्र अवचत्नुक देश में दस हजार हाथी देकर। ब्राह्मण थक गया और अपने पड़ोसियों को अग का दान लेने के लिये बोला ॥

“तुम्हें सौ” “तुम्हें सौ” यो कहते कहते थक गया। “तुम्हें हजार”

“तुम्हें हजार” यो कह कहकर साँस लेने लगा ॥

दुर्मख पांचाल

वृहदुक्थ ऋषि ने इसे ऐंद्र महाभिषेक सुनाया, जिससे यह राजा न होकर भी (= जन्म से क्षत्रिय न होकर भी ?) दिग्विजयी हुआ। इसे छोड़ और ऊपर के सब ने अध्वमेध भी किए थे।

शोण सात्रासाह पांचाल

इसने त्रयस्त्रिंशस्तोम अश्वमेध किया । गाथाएँ—

सात्रासाह का पुत्र जब अश्वमेध कर रहा था । तब तुर्वश देश के तेतीस घोड़े निकले और छः हजार कवचधारी ॥

छः छः करके, छः हजार तुम्हें कोक के पिता के । यज्ञ में तेतोस (स्तोम ?) निकले और छः हजार कवचधारी ॥

पांचाल राजा सात्रासाह जब अच्छी मालाएँ पहन कर यज्ञ कर रहा था । इंद्र सोम से मस्त हुआ और ब्राह्मण धनों से वृत्त हुए ॥

कैन्य पांचाल

‘क्रिवि’ यह पहले पांचालो (देश और जाति) का नाम था । वहाँ के इस राजा ने आप्तोर्याम अतिरात्र अश्वमेध किया ।

क्रिवियो में सबके सिरमौग (अतिपूरुष) ने यथार्थ अश्व को पकड़ा । पाँचाल ने परिवक्रा में, सौ हजार (गौएँ) जिसकी दक्षिणा थी ॥

हजार अयुत (दस हजार या अनगिनत ?) थे और पच्चीस सौ थीं । (दक्षिणाएँ) जिन्हें दिशा दिशा से आकर पांचालों के ब्राह्मणों ने बाँटा ॥

पर आट्णार, कौशल का राजा

अभिजित् अतिरात्र अश्वमेध से यज्ञ करनेवाले इस राजा के विषय में यह गाथा है—

अट्णार के पुत्र पर ने यज्ञ के योग्य अश्व को बाँधा । लेने की मेखला पहननेवाले कौशल्य ने, और पूरी दिशाएँ दान में दीं ॥

पुरुकुत्स, इक्ष्वाकु वंश का

इसने विश्वजित् अतिरात्रे नामक अश्वमेध दौर्गह अश्व से किया । इसी को लक्ष्य कर के ऋग्वेद के चौथे मंडल ४२ सूक्त मे* पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु कहता है कि—

वे हमारे पुरखा सात ऋषि यहाँ थे दौर्गह के बाँधे जाने के समय । उनने त्रसदस्यु, इद्र के समान वृत्रहता को इस पृथ्वी का अर्धदेव यज्ञ से बनाया ॥

ध्वसन् द्वैतवन

इस मत्स्य (देश और जाति) के राजा ने अनुष्टुप्-सपन्न अश्वमेध किया । गाथा—

सग्रामों में जीतनेवाले द्वैतवन राजा ने चौदह घोड़े । वृत्रहा इद्र के लिये बाँधे इससे द्वैतवन सरोवर (का नाम पडा) ॥

ऋषभ याज्ञतुर

श्रिको के इस राजा ने एक विशस्तोम अश्वमेध किया जैसा कि गाथा मे कहा है —

ऋषभ याज्ञतुर राजा के यज्ञ करने पर ब्राह्मण ।

अश्वमेध में धन पाकर दक्षिणाएँ बँटते थे ॥

अत्यराति जानंतपि

वसिष्ठ गोत्री सत्यहव्य के पुत्र ऋषि ने जन्तपि के पुत्र अत्यराति को ऐंद्र महाभिषेक सिखाया जिससे वह राजा न होकर भी

अपनी विद्या से सब पृथ्वी को जीतता गया। तब सात्यहव्य वासिष्ठ ने उसे कहा “तैने पृथ्वी (समुद्र-) तीर तक जीत ली, अब मुझे वडप्पन को पहुँचा।” अत्यराति ने उत्तर दिया “ब्राह्मण, जब मैं उत्तरकुरु (तिब्बत ?) जीत लूँ तो तू ही राजा पृथ्वी का बन जाना। मैं तेरा सेनापति ही रहूँगा ”। उत्तर मिला “वह तो देवक्षेत्र है, उसे मर्त्य कभी जीत नहीं सका; तैने मेरे से द्रोह किया है, तो मैं (तेरा सारा विजय) तुझसे ले लेता हूँ।” यों वीर्य-रहित निस्तेज हो जाने पर जानतपि को अमित्रतपन शुष्मिण शिष्य के पुत्र राजा ने मार डाला।

महाभारत के षोडशराजकीय उपाख्यान (द्रोण पर्व और शांति पर्व) में इन गाथाओं के टुकड़े कई जगह इन तथा और राजाओं के वर्णन में भी आए हैं।

वाजपेय

असुर लोग इसी अभिमान के मारे, कि हम किसके लिये होम करे, अपने मुख में होम करते गए (=अपने इन्द्रियो की उपासना में लगे रहे), इसी अभिमान के कारण वे हार गए। देवता आपस में एक दूसरे के लिये होम करते रहे, इसलिये दोनो देवासुरो के पिता प्रजापति ने प्रसन्न होकर उन्हें यज्ञ दिया। इस पर उनमे आपस में “मैं लूँ”—“मैं लूँ” मची। अत को उन्होंने सोचा कि “दौड दौडे, जो जीते वही पावे।” सविता की प्रेरणा से बृहस्पति जीता। उसने सब कुछ पाया। और इन्द्र ने भी। इसी लिये यह ब्राह्मण क्षत्रिय दोनो का यज्ञ है। वाजपेय का शब्दार्थ ‘बल का पीना’, ‘अन्न का पीना’ व ‘जीत का पीना’ है। शरद ऋतु में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यह याग कर सकता है।

वस्तुतः राजसूय राजा ही के लिये है, क्योंकि उससे राजा बनता है और ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं। राजसूय नीचा है, क्योंकि उसे करने से राजा होता है, वाजपेय ऊँचा, क्योंकि उसे करने से सम्राट् हो जाता है। अवश्य ही राजा छोटा है क्योंकि राजा सम्राट् होना चाहता है, सम्राट् बड़ा है क्योंकि सम्राट् राजा होना नहीं चाहता। इसलिये कात्यायन कहता है कि जिस राजा ने वाजपेय न किया हो वह राजसूय करे, परन्तु आश्वलायन कहता है कि राजा वाजपेय करके राजसूय करे और ब्राह्मण वाजपेय करके

बृहस्पतिसव करे। कृष्ण यजु में वाजपेय को 'सम्राट्सव' और राजसूय को 'वरुणसव' कहा है। लाट्यायन श्रौतसूत्र में लिखा है कि जिसे ब्राह्मण या राजा मिलकर अपना प्रधान (मुख्य) चुनें उसे वाजपेय करना चाहिए।

वाजपेय सोमयाग के सात प्रकारों में से एक है; बहुत सी बातें इसमें सोमयाग के समान हैं। पहले कई पक्षों तक सोम, ज्योतिष्ठोम, पृष्ठ्य आदि यज्ञ होते रहते हैं। उनका यहाँ वर्णन करना आवश्यक नहीं। विशेष यह है कि जहाँ पर सोम बेचने-वाले से सोम खरीदा जाता है वहाँ पर वालोंवाले पुरुष (केशव = यद) से परिस्रुत नाम की सुरा भी सीसे के बदले में खरीदी जाती है। अध्वर्यु सत्रह कटोरे सोम के और नेष्टा (एक यज्ञ करानेवाला) सत्रह कटोरे सुरा के प्रजापति देवता के लिये लेता है। पहले उनको छुआते हैं, फिर विलगाते हैं। यों करने से जैसे मूँज में से तूली पृथक् हो जाती है वैसे यजमान पाप से छूट जाता है।

“यदि वाजपेय से सब कुछ मिल जाता है तो पाने को क्या चाकी रहा, इससे तो यजमान की प्रजा (संतान) दुखी होगी, क्योंकि उसे कुछ करने को न रहेगा” ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए।

वाजपेय के पाँच कटोरे सोम के लिये जाते हैं और उन्हें चढ़ाया जाता है।

नीवार (= मोटे चावल) का पाक बृहस्पति के लिये होता है। उसके होम के पीछे गौ, वस्त्र, वकरी, भेड आदि सत्रह सत्रह देने

होते हैं और सग्रह सत्रह दासियाँ भी, जिनके गले में चार चार (तोले ?) सोने के गहने (निष्क) हों । हाथों , लादे के पशु, बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि जो कुछ दिया जाय सब की संख्या १७।१७ होनी चाहिए ।

इसके पीछे मध्याह्न में

रथों की दौड़

नामक विचित्र कार्य होता है जो इस यज्ञ का प्रधान काम है ।

अध्वर्यु “तू इन्द्र का वज्र है, तू धन का जीतनेवाला है, तुमसे यह यजमान धन पावे” यों कह कर रथ को अपनी जगह से उतारता है और जूड़ा पकड़कर प्रदक्षिण घुमाता हुआ उसे चात्वाल (खड्गे) के दक्षिण की ओर वेदि के पास यह कहता हुआ रखता है कि “धन पाने में हम बलवती माननीय माता अदिति को वचनो से सराहते हैं जिस पर यह सारा भुवन स्थित है । उसी पर सविता देव हमारे दृढ़ रहने को बढ़ती दे ।” पानी पीने जाते हुए या पीकर लौटते हुए घोड़े को इस मंत्र से छोटता है कि “जल में अमृत है, जल में दवा है, जल की प्रशंसा से ऐ तुम घोड़े ! वेगवान् और बलवान् बन जाओ । ऐ दिव्य जल, जो तुम्हारी ऊँची शिखरोवाली, धन देनेवाली, तेजी से आगे बढ़नेवाली लहर है उससे यह (यजमान) धन पावे ।” पहले दहनी ओर के घोड़े को यह कहकर रथ में जोड़ता है कि “वायु या मन या सत्ताईस गधर्व (= नक्षत्र) थे जिनने पहले पहल घोड़े को जोड़ा और उसमें वेग धरा ।” बाँए घोड़े को ये

जोड़ता है—“घोड़े ! जुड़कर वायु के समान वेगवाला हो जा, इद्र के दहने घोड़े की तरह अपनी श्री से हो जा, सब कुछ जाननेवाले मरुत् तुझे जोड़े, त्वष्टा तेरे पैरों में वेग रखे ।” दहनी और एक अधिक घोड़ा जोड़े—“हे वाजिन् ! जो तेरा वेग गुहा में छिपा रखा है, जो वाज में रखा जाकर वायु में मँडलाता है, हे दौड़ने-वाले ! उसी बल से हमारे लिये बलवान् धन जीतनेवाला और युद्ध में (अथवा देवों के इकट्ठे होने में) पार पहुँचानेवाला हो ।” पीछे पीछे एक चौथा घोड़ा बिना जोता हुआ कवि को (लगाम) पल्याण (काठी) आदि आवश्यक चीजें लेकर चलता है । यहाँ बृहस्पति के लिये एक सत्रह थालियों में नीवार का पाक बनाकर अब अध्वर्यु अश्वों को बृहस्पति के यज्ञ का भाग सुँघाता है—“दौड़ की वाजी जीतने को चलनेवाले, धन जीतनेवाले, दौड़ की राह पर अब चलनेवाले घोड़े ! बृहस्पति का भाग सूँघ ले ।”

पीछे, वेदि के बाहर, सोलह चौकड़ी के रथ बिना मन्त्र के जोते जाते हैं ।

आग्नीध्र के पश्चिम को, वेदि के सहारे, ऊँची खूंटियों पर १७ नगारे रखे जाते हैं ।

चात्वाल (खड्डे) और अवकर (कचरे की ढेर) के बीच में से उत्तर की ओर एक राजन्य खैचकर तीर मारे । जहाँ वह जाकर पड़े वहाँ से फिर तीर चलावे । ये सत्रह तीरों की फेंक (मार) की दूरी नापकर अंतिम स्थान में उटु वर की शाखा रोड़ी जाय । यह दौड़ का रास्ता होगा और यह शाखा पहुँचने की जगह (गोल) ।

अपनी नाभि तक ऊँची लकड़ी के खम्भे पर अटके हुए रथ-चक्र पर ब्रह्मा यह कहकर चढ़ता है कि “सत्य प्रेरणा करनेवाले देव सविता की प्रेरणा से मैं बृहस्पति के सर्वोत्तम स्वर्ग को चढ़ जाऊँ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो इस मंत्र में बृहस्पति के स्थान में ‘इद्र’ कहना चाहिए। ब्रह्मा वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसका काम यह देखने का है कि काम ठीक ठीक हुआ या नहीं।

यजमान “सच्चे चलानेवाले देव सविता की प्रेरणा से, दौड़ों को जीतनेवाले बृहस्पति की बाजी को मैं जीतूँ” यह कहकर रथ पर चढ़े। उसी रथ पर, जिसके घोड़े मंत्र पढ़ कर जोते गए थे, चुपचाप अध्वर्यु का ब्रह्मचारी वा विद्यार्थी भी पीछे मंत्र बँचवाने के लिये चढ़ जाय। एक रथ में राजन्य वा वैश्य सुरा का पात्र पकड़े रहने को बैठ जाय। बाकी रथों में और लोग बिना मंत्र बैठ जाँय। अब सब रथ होडाहोड़ी से बहुत तेज लक्ष्य की ओर चलते हैं। इस समय यजमान कहता है “बाजी जीतनेवाले, धन जीतनेवाले, मार्गों को व्याप्त करनेवाले और पडावों को नापने (बाँटने) वाले घोड़े। जीतने के स्थान (काष्ठा) की ओर चलो।”

अब रथ-चक्र घुमाया जाता है और ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा वाजि-साम गाता है कि “अग्निमय घोड़े ने सवितादेव की प्रेरणा पाकर तेज पाया है। दौड़ने वालो, तुम स्वर्ग को जीतो।”

रखे हुए नगरों में से एक को “बृहस्पते। बाजी जीतो, बृहस्पति के लिये अपने शब्द उठाओ, बृहस्पति को बाजी जिताओ” कह कर बजाया जाता है। बाकी बिना मंत्र बजाए जाते हैं।

यदि यजमान क्षत्रिय हो तो 'बृहस्पति' के स्थान में 'इंद्र' कहना चाहिए ।

जब ढौड़ हो रही हो तब इन पाँच मंत्रों से होम करे या घोड़ों को संबोधन करे —

“गले में, बगलो में, और मुँह में बँधा हुआ भी यह वेगवान् घोड़ा चाबुक पर नई तेजी दिखाता है; सामर्थ्य के अनुसार खँच कर अधिक्रा जीते । रास्ते के चक्को में बढ़ा जा रहा है । स्वाहा !” ॥१॥

“अपने लक्ष्य की ओर उड़ जानेवाले पक्षी की तरह इस तेज चलनेवाले, ढौड़नेवाले, हवा में झपटते हुए बाज के समान अधिक्रा की बगले, जैसे कि वह बल के साथ चढ़ता जाता है, पखा झलती हैं । स्वाहा !” ॥२॥

“हमारे यज्ञ में बुलाने पर, मधुरी मधुरी चाल चलनेवाले, अच्छे स्वरवाले अश्व हमें देवसभा में शुभकारक हों । साँप भेड़ियो और राक्षसों को निगल जाते हुए हमारे सब दुःखों को निकाल बाहर करें” ॥३॥

“बलवान्, प्रार्थना सुननेवाले, वेगवान्, तुली हुई चाल से चलनेवाले वे सब अश्व हमारी प्रार्थना सुने—वे सहस्रो जीतनेवाले, जहाँ यज्ञ-भाग मिले वहाँ जीतने के उत्सुक, जिनने दौड़ों में बहुत धन पाया है” ॥४॥

“ऋत (सत्यधर्म) को खूब जाननेवाले, पंडित, अमर अश्वो ! प्रत्येक धन लानेवाली बाजी में हमें रक्षा (सहायता) करो । इस

मधु को पीओ, तृप्त हो, प्रसन्न हो, तृप्त होकर देवताओं के जाने के मार्गों से जाओ ॥५॥

इस दौड़ में याग करनेवाला ही सबसे बढ़कर रहता है, मानों इस दौड़ में जीतना—तीन घोड़े के रथ से चौकड़ीवालों को हराणा—ही उसे आगे के कर्मों के योग्य बनाता है। अवश्य ही पुराने समय में यह 'सम्राट्' का पद चाहनेवाले की जाँच होगी। पीछे तो यह नियम हो गया होगा कि और सब लोग जान-बूझकर पीछे रह जायँ। इंग्लैंड के राज्याभिषेक में कार्लाइल एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करता है। वहाँ कवच से सज-सजाकर एक मनुष्य घोड़े पर चढ़ा हुआ आकर अपना दस्ताना फैंककर सबको चुनौती देता है कि "कोई इस राजा को राजा बनाने का विरोधी हो तो मुझसे लड़ ले।" अवश्य ही कोई उस दस्ताने को नहीं उठाता और उठा भी ले तो कौन सा वह हिमायती लड़ सकता है, क्योंकि उस पर कवच का भार इतना होता है कि वह घोड़े पर उठाया जाकर लादा जाता है। परन्तु पुराने काल में प्रत्येक राजा को अपने शत्रुओं को यो हाँक मार कर उनसे लड़े बिना सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं मिलता होगा।

पहले रोपी हुई औदुवरी शाखा की प्रदक्षिणा करके सब लौटते हैं। उन सबके आ जाने पर ब्रह्मा रथ-चक्र से यह कहता हुआ उतरता है कि "सच्चे प्रेरणा करनेवाले देव सविता की प्रेरणा से मैं बृहस्पति के सर्वोच्च स्वर्ग को चढ़ गया हूँ।" यदि यजमान क्षत्रिय हो तो 'बृहस्पति' की जगह 'इन्द्र'।

जिस नगारे को मंत्र से बजाया था उसे तो नीचे लिखे मंत्र से उतारे, बाकी को पीछे चुपचाप । “आपका एक साथ मिलकर बोलना सत्य हुआ, जिससे आपने बृहस्पति को बाजी जिता दी, बृहस्पति को आपने बाजी जिता दी । वन के पतियो, अब छूट जाओ ।” यदि यजमान क्षत्रिय हो तो ‘बृहस्पति’ के स्थान में ‘इंद्र’ ।

यजमान रथ से उतरकर नीवार की खीर के भाँड़े को यह कह कर हुए—“मुझे धन का पूरा प्रसव आवे, नाना रूपोवाले पृथ्वी और आकाश मेरे पास आवें । माता पिता मेरे पास आवें, सोम मेरे पास अमृतत्व के साथ आवें ।” मंत्र से जोड़े हुए रथ के घोड़े को वही खीर सुँघाता है कि “वेगवाले अश्वो ! बाजी जीत लेनेवालो, दौड़ पूरी करके शुद्ध होकर भीतर ले जाते हुए बृहस्पति के भाग को सुँघो ।” अब उस रथ में चौथा घोड़ा जोता जाता है और वह रथ अध्वर्यु को दे दिया जाता है । दूसरे रथ और और ऋत्विजो को ।

दौड़नेवाले रथों में से एक में जो राजन्य या वैश्य बैठा था, और जो अब वेदि के उत्तर भाग में होगा, उसे अध्वर्यु और यजमान प्रधान द्वार से जाकर मधु का पात्र हाथ में देते हैं । नेष्ठा पीछे के द्वार से सुरा के कटोरे ले जाकर उससे उनके बदले में यह कहकर मधुपात्र लेता है कि “इसके बदले तुमसे वह (सोम) मोल लेता हूँ”, क्योंकि सोम तो सत्य, समृद्धि और प्रकाश है और सुरा मिथ्या, दुःस्व और अधिकार है । वह मधुग्रह पात्र सहित ब्रह्मा को दिया जाता है, वह उसकी जो चाहे सो करे, खाय, रख दे या फेंक दे ।

यहाँ पर स्तुव से घी लेकर मंत्रों के पाठ के साथ होम होता है। ये मन्त्र 'आग्नि' कहाते हैं—

मित्र के लिये स्वाहा ॥ १ ॥

बड़े अच्छे मित्र के लिये स्वाहा ॥ २ ॥

पीछे उत्पन्न हुए के लिये स्वाहा ॥ ३ ॥

ऋतु (कर्म के दृढ़ उद्देश्य) के लिये स्वाहा ॥ ४ ॥

वसु के लिये स्वाहा ॥ ५ ॥

दिनो के स्वामी के लिये स्वाहा ॥ ६ ॥

मुग्ध दिन (छिपे, घटते हुए) के लिये स्वाहा ॥ ७ ॥

विनाश होने वाले से उत्पन्न मुग्ध के लिये स्वाहा ॥ ८ ॥

अत से उत्पन्न होने वाले विनाशी के लिये स्वाहा ॥ ९ ॥

भुवन से उत्पन्न अन्न के लिये स्वाहा ॥ १० ॥

भुवन के स्वामी के लिये स्वाहा ॥ ११ ॥

सब के अधिपति के लिये स्वाहा ॥ १२ ॥

इसके पीछे छः कल्पित (सपन्न, कल्पित होना) होम होते हैं—

आयु यज्ञ से सफल (सपन्न) हो ॥ १ ॥

प्राण यज्ञ से सफल हो ॥ २ ॥

आँख यज्ञ से सफल हो ॥ ३ ॥

कान यज्ञ से सफल हो ॥ ४ ॥

पृष्ठ यज्ञ से सफल हो ॥ ५ ॥

यज्ञ यज्ञ से सफल हो ॥ ६ ॥

यजमान का स्वरू चढ़ना

नेष्टा यजमान की पत्नी को दीक्षा के वस्त्रों के ऊपर कुश का या रेशम का बना हुआ जाँघ तक का लहँगा (चडातक, दहर) पहना कर, अर्थात् शरीर के अपवित्र भाग को पवित्र वस्तु से ढक कर, लाता है। यजमान की बैठक के पास ही उत्तर या दक्षिण को अठपहलू, पोला, सत्रह हाथ ऊँचा यूप खड़ा किया रहता है। वह सत्रह कपड़ों से लपेटा जाता है। उसके ऊपर ही ऊपर गेहूँ के आटे की एक ढँकनी रखी जाती है। पहले मनुष्य के भी बहुत बालोवाली खाल थी, देवताओं ने उसकी खाल निकाल कर गौ पर चढ़ा दी। अतएव मनुष्य प्रजापति के समान हो गया। जैसे पशुओं में सब से मुलायम (बिना बालों का) चमड़ा मनुष्य का है वैसे अन्नो में गेहूँ के भी मोटा तुष या झिलका नहीं होता। अतएव गेहूँ के आटे की ढँकनी मनुष्यों के राज्य की सीमा बताने को वहाँ लगाई जाती है। यूप के सहारे एक सीढ़ी रखी रहती है। उस पर चढ़ने के समय यजमान स्त्री को कहता है “जाये। आ, आकाश को चढ़ें।” वह उत्तर देती “चढ़ें”। दोनों चढ़ते हैं। जाया अपना अध है, जब तक मनुष्य उसे नहीं पाता तब तक फिर नहीं उपज सकता, अधूरा रहता है, उसे पाकर पूरा हो जाता है, फिर उत्पन्न हो सकता है। इससे यजमान चाहता है कि मैं पूरा पहुँचूँ। चढ़ते समय यजमान और उसकी पत्नी कहते हैं कि “हम प्रजापति की संतान हो गए।” ऊपर जाकर यजमान गेहूँ के आटे की ढँकनी को हाथ लगाता

है कि “हे देवो । हमारा प्रकाश (स्वर) को आ पहुँचे ।” उससे भी अपना सिर ऊँचा उठाता है कि “अमृत हो गए ।” वहीं से चारो दिशाओं और विदिशाओं को फिर फिरकर देखता है और कहता जाता है कि “तुम्हारा इन्द्रियबल और मनुष्यत्व हमारे में हो, तुम्हारी बुद्धि हम में हो, तुम्हारी शक्तियाँ हम में हों ।” अब उसकी प्रजाएँ पीपल के दोनो में ऊसर की मट्टी (खार) भर कर उसे देती हैं और वह उन्हें लेकर पृथ्वी की ओर देखकर कहता है कि “माता धरती को प्रणाम, माता धरती को प्रणाम ।” अब वह अध्वर्यु के बिछाए हुए सांड बकरे के चमड़े पर, जिस पर सोने का टुकड़ा रखा हो, या सोने की सँवारी भूमि पर, उतरता है । पहले वाजपेय-याजी कोई नहीं उतरता था, सीधा स्वर्ग को चढ़ जाता था । सबसे पहले ‘औपावि जानश्रुतेय’ उतरा था, तब से उतरने की चाल चली । उत्तर वेदि के पश्चिम को, आहवनीय अग्नि के पीछे, उदुंबर की लकड़ी की चौकी पर अध्वर्यु सांड बकरे का चमड़ा बिछाता है कि “यह तेरा राज्य है ।” वही यजमान का हाथ पकड़कर उस पर बिठाता है कि “तू शासक है, तू वश में करनेवाला है, तू दृढ़ तथा स्थिर है, तुझे कृषि के लिये, तुझे शांति और सुख के लिये, तुझे धन के लिये, तुझे हमारी पुष्टि के लिये ।”

यहाँ पर नीवार के चरु का होम होता है । उदुंबर के पात्र में पानी, दूध और सत्रह प्रकार के अन्न मिलाने हैं, या जितने अन्न याद आवे उतने । उनमें से एक निकाल कर अलग करे । यजमान उस छोड़े हुए अन्न के । जब तक श्वास रहे तब तक न खाय ।

मनुष्य कौन है कि सब अन्न अपने लिये ले ले ? प्रजापति का सब अन्न थोड़ा ही काम में आता है। इस मिले हुए पदार्थ से स्रुव से सात आहुति दे—

वाजप्रसवीय

प्राचीन काल में बल के फैलाव ने इस सोम राजा को ओषधियो और जल में आगे बढ़ाया था, हमारे लिये वे मधु से भरे हुए हों, हम राष्ट्र में अगुआ (पुरोहित) होकर जागते हुए रहें; स्वाहा ॥ १ ॥

सम्राट् बनकर बल के फैलाव ने इस स्वर्ग और सब लोकों पर विस्तार पाया, वह जाननेवाला देना न चाहनेवाले से दिलवा देता है, वह हमें बहुत वीरों की पूरी सख्या के सहित धन दे, स्वाहा ॥ २ ॥

अवश्य ही बल का फैलाव इन सब वर्तमान लोको मे सब ओर व्याप्त था, प्राचीन काल से राजा बल चहुँ ओर घूमता है जानता हुआ, प्रजा को और हमारी पुष्टि को बढ़ाता हुआ, स्वाहा ॥ ३ ॥

रक्षा के लिये प्रार्थना के लिये हम सोम राजा को, अग्नि को, आदित्यो को, विष्णु को, सूर्य को, ब्रह्मा को और बृहस्पति को ग्रहण करते हैं (सहारा लेते हैं); स्वाहा ॥ ४ ॥

अर्यमा, बृहस्पति और इंद्र को दान के लिये प्रेरणा कर; वाक्, विष्णु, सरस्वती और वेगवान् सविता को, स्वाहा ॥ ५ ॥

अग्नि । हमसे यहाँ प्रसन्न होकर बोल, हमारी ओर अच्छे मनवाला (सुमना) हो, सहस्रो जीतनेवाले वर हमें दे, तू तो धन देनेवाला है । ॥ ६ ॥

हमें अर्यमा, पूषा, बृहस्पति धन दे, देवी वाक् भी दे, स्वाहा ॥ ७ ॥

इससे यजमान उन देवताओं को प्रसन्न करता है जिनका अभिषेक हुआ है, क्योंकि राजा वही होता है जिसे और राजा मानें, न कि वह जिसे वे न मानें।

होम करने से जो वाकी बचे उससे अध्वर्यु यजमान का

अभिषेक

करता है—“प्रकाशमान सविता की प्रेरणा से अश्विनो की बाँह और पूषा के हाथों से, सरस्वती वाक् की (या सब देवताओं की) नियम करनेवाली सन्हाल में, अगुआपन में, मैं नियम के लिये तुम्हें सौपता हूँ। मैं बृहस्पति के साम्राज्य से तुम्हें, हे अमुक शर्मन् या अमुक वमन्, अभिषेक करता हूँ।” अध्वर्यु तीन बार उच्च स्वर से कहे “सम्राट् है यह अमुक शर्मा या अमुक वर्मा।” अभिषेक सिर के ऊपर सब ओर किया जाता है।

यहाँ पर सम्राट् नीचे लिखे मंत्रों का पाठ या उनसे

उज्जिति (= बड़ी जीत) होम

करता है—

अग्नि ने एकाक्षर (मन्त्र) से प्राण जीता, मैं उसे जीतूँ ॥ १ ॥

अश्विनो ने द्वयक्षर (मन्त्र) से दृपगे मनुष्य जीते, मैं उन्हें जीतूँ ॥२॥

विष्णु ने तीन अक्षरवाले से तीनो लोक जीते०-०॥ ३ ॥

सोम ने चार अक्षरवाले से चार पैर वाले पशु जीते०-० ॥ ४ ॥

पूषन् ने पचाक्षर से पाँच दिशाएँ जीतीं०-०॥ ५ ॥

सविता ने छ अक्षरवाले से छ ऋतु जीते०-० ॥ ६ ॥

मरुतों ने सप्ताक्षर से सात गँवई पशु (बैल, घोड़ा, भेड़ा, वकरा, खच्चर, गधा और मनुष्य) जीते०-०॥ ७ ॥

अष्टाक्षर से बृहस्पति ने गायत्री छंद जीता०-०॥ ८ ॥

नवाक्षर से मित्र ने त्रिवृत् स्तोम (ऋग्वेद ९। ११) जीता०-०॥ ९॥

वरुण ने दशाक्षर से विराज जीता०-०॥ १० ॥

इंद्र ने एकादशाक्षर से त्रिष्टुम् जीता०-०॥ ११ ॥

द्वादशाक्षर से सब देवों ने जगती०-०॥ १२ ॥

वसुओं ने तेरह अक्षरोंवाले से तेरह गुना स्तोम जीता०-०॥ १३॥

रुद्र ने चौदह अक्षरवाले से चौदह गुना स्तोम०-०॥ १४ ॥

आदित्यो ने पंद्रह अक्षरवाले से पंद्रह गुना स्तोम०-०॥ १५ ॥

अग्नि ने सोलह अक्षरवाले से सोलह गुना स्तोम०-०॥ १६ ॥

प्रजापति ने सत्रह अक्षरवाले से सत्रह गुने स्तोम को जीता; उसे मैं जीतूँ ॥ १७ ॥

होम का शेष अन्न -जब यजमान और सब ऋत्विज् खा लें उसके (इड़ा) पीछे यजमान अपनी चौकी से उतरे। यूप के लपेटे हुए वस्त्र अप्वर्यु को दे दे। यजमान उसकी पत्नी और ऋत्विज् इस यज्ञ में गले में यजमान की दी हुई सोने की मालाएँ पहनते हैं। वह माला जिसने पहनी हो उसी के पास रह जाती है।

इसके अतिरिक्त इस वाजपेय यज्ञ के आदि, मध्य और अन्त में कई यज्ञ-संबंधी काम, कुछ सोमयाग के से और कुछ विशेष हैं। वे केवल याज्ञिकों ही को रोचक हो सकते हैं इसलिये यहाँ पर नहीं लिखे गए।

राजसूय

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय (राजन्य) के करने का है; वह भी सा हो जिसने वाजपेय न किया हो। वाजपेय और राजसूय का संबंध पहले दिखा चुके हैं।

पहले सहस्रदक्षिण, चार दीक्षावाला 'पवित्र' नामक सोमयाग करना होता है, जिसकी दीक्षा माघ शुक्ल पूर्णिमा के पीछे के यज्ञदिन अर्थात् फाल्गुन शुक्ल १ को होती है। नवमी को उसकी पूर्णाहुति होती है।

दशमी के दिन 'अनुमति' (= देवताओं की सम्मति या एक-वाक्यता) के लिये आठ कपालो (ठिकरो या मट्टी के तबो) पर पका हुआ पुरोडाश (रोट) चढ़ाया जाता है। जब उसके लिये चावल पीसे जा रहे हों तब 'शम्या' (रथ का जूड़ा) के पीछे पीसने की शिला के नीचे बिछाए हुए कृष्णाजिन पर जो कुछ टपके उसे स्रुव (होम के चमचे) में ले लिया जाय। दक्षिणाम्नि से एक आग का पलीता लेकर दक्षिण की ओर चले और जहाँ स्वयं फटी भूमि या उसर मिले वहीं वह अग्नि रख कर उसमें अध्वर्यु उन टपके हुए चावलो का होम करे—“हे निऋति (= मृत्यु) । यह तेरा भाग है, इसे प्रसन्न होकर ले, स्वाहा।” पीछे लौट आवे, मुड़ कर न देखे। अब अनुमति का यज्ञ मामूली इष्टि की तरह

होता है, उसकी दक्षिणा वस्त्र है। मैत्रायणी संहिता में निष्कृति के यज्ञ की दक्षिणा कोने पर फटा हुआ काला कपड़ा और अनुमति की दूध देनेवाली गौ लिखी है।

एकादशी को अग्नि और विष्णु के लिये याग होता है, दक्षिणा स्वर्ण; द्वादशी को अग्नि और सोम के लिये, दक्षिणा छोड़ा हुआ बैल, त्रयोदशी को इंद्र और अग्नि के लिये, दक्षिणा रथ खेंचनेवाला साढ़; चतुर्दशी को नए धान का यज्ञ, दक्षिणा गौ।

फाल्गुन की पूर्णिमा को 'चातुर्मास्य' याग शुरू होते हैं। उस दिन 'वैश्वदेव', आषाढ़ की पूर्णिमा को 'वरुणप्रवास', कार्तिकी पूर्णिमा को 'साकमेधीय' होता है। चार चार महीने के नियम से दूसरी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को 'शुनासीरीय' होना चाहिए, परन्तु यहाँ फाल्गुन शुक्ल १ को ही कर दिया जाता है।

उसी दिन—

पंचवातीय

नामक याग होता है। आहवनीय अग्नि को बखेर कर उसके पाँच ढेर लगाए जाते हैं। जिस जिस दिशा में वह ढेर हो उस उस के मंत्र से उसमें होम होता है—

अग्नि जिनका नेता है उन पूर्व में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा।

यम जिनका नेता है उन दक्षिण में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा।

विश्वदेव जिनके नेता हैं उन पश्चिम में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा।

मित्रावरुण या मरुत् जिनके नेता हैं उन उत्तर में बैठे देवताओं के लिये स्वाहा ।

सोम जिनका नेता है उन पूजनीय ऊपर बैठे हुए देवताओं के लिये स्वाहा ।

फिर अग्नि समेट दी जाती है और उसमें पाँच होम किए जाते हैं जिनके मंत्रों का अर्थ वही है, पर शब्दक्रम भिन्न है, जैसे “जो देव अग्निनेत्र पूर्व बैठे हैं उनके लिये स्वाहा” इत्यादि । इसकी दक्षिणा तीन घोड़ेवाला रथ होता है ।

माध्यदिनो के उसी दिन और कारवों के यहाँ द्वितीया को—

इंद्रतुरीय

यज्ञ होता है । उसमें अग्नि के लिये आठ ठिकरोवाला यव का (रोट), वरुण के लिये यव की खीर, रुद्र के लिये गवेषुक की खीर, और चौथे (इसी से यज्ञ का यह नाम पड़ा) इन्द्र के लिये बोम्हा ढोनेवाली गौ का दधि लिया जाता है । यज्ञ में जहाँ ‘खीर’ का उल्लेख हो वहाँ ‘चरु’ अर्थात् लपसी समझनी चाहिए । वही बोम्हा ढोनेवाली गौ ही इसमें दक्षिणा होती है ।

द्वितीया के दिन ‘पाप या शत्रु को सोंत बुहार कर दूर फेंकने का’ यज्ञ—

अपामार्ग होम

होता है । अघ्वर्यु पलाश या विककत की लकड़ी के सूव में अपामार्ग (आँधीभाड़ा) के चावल ले और
(= दक्षिणाग्नि) से यह कह कर पलीता उठावे

करनेवाली सेनाओं को दबा, बुरा चाहनेवालों को दूर फेंक; हे अजेय । अधर्मी शत्रुओं को जीत और यज्ञ करनेवाले में तेज धर ।” उत्तर या पूर्व चलकर उसी अग्नि में होम करे कि “देव सविता की प्रेरणा में अश्विनो की बाँहों, पूषा के हाथों से और उपाशु (सोम का एक प्याला) के वीर्य से होम करता हूँ ।” जिधर होम किया है उधर ही “राक्षस मारा गया, तुम्हें राक्षसों के वध के लिये” कह कर स्रुव को फेंक दे । “राक्षस को मार दिया है” कह कर बिना पीछे देखे लौट आवे ।

यहाँ मैत्रायणो और तैत्तिरीयो की अनुमति, राका (= पूर्णिमा) सिनीवाली (= अमावास्या का वह भाग जब चाँद दीखे), कुहू (= अमावास्या का शेष जब चाँद विलकुल न हो) के लिये चरु और धाता के लिये बारह ठिकरोंवाला होता है ।

उसी दिन ‘तीन तीन देवता के मिले हुए होम’ अर्थात्

त्रिषंयुक्त

होते हैं । पहले में अग्नि-विष्णु के लिये ग्यारह ठिकरों का, इंद्र-विष्णु के लिये चरु और विष्णु के लिये चरु होता है । इसकी दक्षिणा वौना वैल । दूसरे में अग्नि-पूषा के लिये ग्यारह कपाल-वाला, इंद्र-पूषा के लिये चरु, और पूषा के लिये चरु होता है, दक्षिणा श्याम-श्वेत वैल । तीसरे में अग्निसोम के लिये ग्यारह कपाल का, इंद्रसोम के लिये चरु और सोम के लिये चरु होता है । इसकी दक्षिणा वभ्रु रंग का वैल ।

तृतीया के दिन वैश्वानर के लिये बारह कपाल वाला होता है, जिसकी दक्षिणा बैल है और वरुण के लिये यव की लपसी जिसकी दक्षिणा काला कपड़ा है। उसी दिन से राजसूय का विशेष और चमत्कारी एक काम

रत्नहोम

आरम्भ होता है। राष्ट्र में प्रधान ग्यारह पद (राजा के अंग) होते हैं, जो जो उन पदों पर हैं वे नए राजा से आदर पाने योग्य होते हैं। अतएव एक एक करके उनके घर पर प्रति दिन खास देवता के लिये खास द्रव्य से होम होता है और उसकी दक्षिणा भी खास उसी पद के उपयुक्त है। यजमान भी अध्वर्यु के साथ अपने इन 'रत्नों' के घर जाता है। यो करने से राजा, जिसका अभिषेक होगा, उन रत्नों का 'प्रसूत' हो जाता है और उनको अपने से 'न हटने वाले' बनाता है।

(१) पहले दिन 'सेनापति' के घर में 'अग्नि अनीकवान् (= सेनावाला)' के लिये आठ कपालोंवाला होता है जिसकी दक्षिणा सोना है।

(२) दूसरे दिन 'पुरोहित (= अग्रणी ब्राह्मण) के घर में वृहस्पति (= देवों का पुरोहित)' के लिये चरु, दक्षिणा कृष्णपृष्ठ या श्वेतपृष्ठ बैल।

(३) स्वयं 'यजमान' के घर में इंद्र (क्षत्र का दैव रूप) के लिये ग्यारह कपालोंवाला, दक्षिणा वलिष्ठ बैल।

(४) चौथे दिन 'यजमान की महिषी' (पहल व्याही हुई बड़ी रानी) के यहाँ अदिति (= पृथ्वी, देवी की पत्नी) के लिये चरु, दक्षिणा दुधार गौ ।

(५) पाँचवें दिन 'सूत' (= अश्वपोषक) चारण (पुराने आख्यानो के रखनेवाला) के यहाँ वरुण (वेग-प्रेरक) के लिये यव का चरु, दक्षिणा अश्व ।

(६) छठे दिन 'ग्रामणी' (पटेल, वैश्यों का मुखिया महत्तर = मेहता) के यहाँ मरुत् (दैव प्रजा या विश्) के लिये सात कपालों-वाला; दक्षिणा चित्र वर्ण का बैल ।

(७) सातवें दिन 'रुक्ता' (प्रतीहार, दूत, जनाने का प्रबंध-कर्ता) के घर पर सविता (प्रेरक) के लिये आठ या बारह कपालों-वाला बनाया जाता है । श्वेत-रक्त भारवाहक बैल इसकी दक्षिणा है ।

(८) आठवें दिन 'संग्रहीता सारथि' के यहाँ याग होता है । 'संग्रहीता' का अर्थ कोई कोई आचार्य 'कर वसूल करनेवाला' करते हैं । या तो संग्रहीता घोड़े जोड़नेवाला है और सारथि हाँकनेवाला—रथ के चलते समय दोनों 'वधुर' (कोच वक्त्र) पर दहने वाँ खड़े रह जाते होंगे—अथवा 'सन्ध्येष्टि' = वाँ बैठनेवाला । यह स्वयं रथस्वामी का नाम है, क्योंकि जिस रथ में केवल 'वधुर' पर दो की ही बैठक होती होगी वहाँ हाँकने के सुभीते के लिये सारथि दहने बैठता होगा और सरदार वाँ । संग्रहीता और सन्ध्येष्टि प्रायः एक ही अर्थ में मिलते हैं । अथवा

के नाश होते होंगे, एक चलानेवाला और एक बाग खेंचने (उन्हे जाल से चंगुल करने) वाला । दोनों रथ में बैठनेवाले के दहने बाएँ पंखे चढ़ते हैं । उनके घर में अश्विन् (दो जोड़ले देव) के लिये दो जगलोंवाला पुरोडाश वनता है और दक्षिणा भी दो जोड़ले बैल या (जैसे न मिलें तो) एक दूसरे के पीछे जने हुए बैल होती है ।

(९) नवें दिन 'भागदुव' (=खिलाने वाला, प्रणव्यों से भाग दुष्टर राजा को देनेवाला) के घर पूषन् के दक्षिण श्वेतवृष्ण वालोंवाला बैल ।

(१०) दसवें दिन रत्नहवि रत्न के 'अन्न' और 'गोविकर्त' के घरों

में वे चर्यों पर ही रुद्र के लिये चर ।

हनुमन्त का अफसर है जो न

संजते का ऊँच किसान भी होता

पिछले चर्यों में होंगे नहीं तो ।

न के लिये, इतनिये कि रुद्र

कभी जाते हैं । रुद्र भी

मने आते हैं । इन दोनों

बैल, नरु को जो देहो

मेलो को, हयों का चौप

को एक हो जाते के

(११) न्याहवे

सोति पौडत्या जाता

अध्वा (= रास्ते) के लिये होम होता है और दक्षिणा में स्नायु या अजगर-चर्म से लिपटा धनु, या मयूरपिच्छ और चमड़े की भाँती वाणों से भरी हुई और लाल पगड़ी मिलती है ।

(१२) वारहवें दिन अर्थात् चतुर्दशी को राजा 'परिवित्ति' अर्थात् पति की छोड़ी अपुत्रा स्त्री के घर जाकर निष्कृति (= अभाग्य, मृत्यु) के लिये काले धानों को नखों से छिलका उतार कर उनके चरु का कड़खी से होम करता है कि "निष्कृते, यह तेरा भाग है फृपा करके इसे ले ।" दक्षिणा—काली, रोगिणी बुड्ढो गौ । उस स्त्री को कहता है कि (तुम जैसी अभागी) मेरे राज्य में मत रह । वह किसी ब्राह्मण के घर चली जाती है जहाँ पर कि राजा का अधिकार नहीं चलता ।

ये दक्षिणाएँ उन उन स्त्रियों को दी जाती हैं, मानो उन्हें नए राजा की ओर से तोहफे और अपने अपने काम में लगे रहने के लिये खिलते हैं ।

उसी दिन सोम और रुद्र के लिये श्वेतवत्सा श्वेता गौ के दूध से चरु बनता है और वही गौ उसकी दक्षिणा है ।

पूर्णिमा के दिन मित्र-बृहस्पति के लिये एक चरु होता है । अश्वत्थ की पूर्व या उत्तर की अपने आप टूटी हुई शाखा के पात्र से ढके पात्र में मोटे चावल बृहस्पति के लिये पकाए जाते हैं और उनकी भाफ से ऊपर के पात्र में उन्हीं में से बीने हुए वारीक और टूटे चावल मित्र के लिये बनते हैं । रथ के पिछवाड़े मशक में दूध भर के बाँधा जाय और रथ चलाया जाय तो रथ की

हलचल से स्वयं जो घी बन जाता है वह मित्र के चरु में डाला जाता है ।

इसके पीछे पंद्रह दिन खाली ही बीतते हैं ।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 'अभिषेचनीय' अर्थात् अभिषेक-सबधी सोमयाग आरम्भ होता है जो पाँच दिन रहता है । पहले दिन दीक्षा, तीन उपसद और एक सुत्या जिसमें उक्थ्य की तरह सोम निकाला जाता है । पहले दिन कुछ अग्नि और सोम के पशु-याग का अश करके

देवसू

अर्थात् तेज उत्पन्न करनेवाले या चेतानेवाले होम होते हैं—

(१) सविता सत्यप्रसव के लिये प्लाशुक अर्थात् काटे जाकर फिर उग आनेवाले धानों का द्वादश कपाल या अष्टाकपाल ।

(२) अग्नि गृहपति के लिये आशु अर्थात् तीन पक्ष में पकने वाले धानों का अष्टाकपाल ।

(३) सोम वनो के पति के लिये श्यामाक या विना काँटे के कण (सौका) का चरु ।

(४) बृहस्पति वाक् (पति) के लिये नीवार अर्थात् जगली धान का चरु ।

(५) इन्द्र ज्येष्ठ के लिये वर्ष भर में पकनेवाले लाल चावल, या अति ऊँचे उठकर पानी छोड़नेवाले (= हायन) धान का चरु ।

(६) रुद्र पशुपति के लिये गवेधुक का चरु ।

(७) मित्र सत्य के लिये नांव (अपने आप उगनेवाले) धान का चरु ।

(८) वरुण धर्मपति के लिये यव का चरु ।

अब अध्वर्यु यजमान का दहना हाथ पकड़ कर कहता है—
“सविता तुझे सब उत्पत्तियों (या शासकों) पर राज्य के लिये उत्तेजित करे, अग्नि गृहस्थों पर; बृहस्पति वाणी के लिये, इंद्र वड़प्पन के लिये, रुद्र पशुओं के लिये, मित्र सत्य के लिये, वरुण धर्मपतियों (पर राज्य करने) के लिये ।” और भी जोर से कहता है .—

“हे देवो, इसे उत्तेजित करो इस रीति से कि कोई इसका सपन्न (रक्तीव) न हो, बड़े क्षत्र के लिये, बड़े वड़प्पन के लिये, बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिये, इंद्र के इंद्रिय (बल) के लिये । इसे (यहाँ राजा का नाम ले) अमुक (यहाँ पिता का नाम ले) के पुत्र को, अमुक (यहाँ माता का नाम ले) के पुत्र को, इस (यहाँ जाति का नाम ले) प्रजा के लिये । हे अमुक जाति-वालो ! यह तुम्हारा राजा है । हम ब्राह्मणों का राजा सोम हैं ।” यहाँ ‘हे अमुक जातिवालो’ की जगह भी जाति का नाम डालना होता है जैसे हे कुरुओ, हे पाचालो । तैत्तिरीय-संहिता में अमुक की जगह पक्का पाठ ही है कि ‘हे भरतो’ और मैत्रायणी में पक्का पाठ है कि ‘हे जनसमूह’ ।

धूप निकले हुए में बरसता पानी अधर में रोककर, 'सूर्य के से वर्चस्वाले हो' ।

तलाब का जल, 'मोद देनेवाले हो' ।

कुएँ का जल, 'गहरे ढकने में रहनेवाले हो' ।

ओस (ठार) का जल, 'चाहने योग्य हो' ।

मधु, 'सब से बलवान् हो' ।

गौ के प्रसव के समय उत्ब के साथ निकलनेवाला जल, 'शक्तिवाले हो' ।

दूध, 'मनुष्यों के पालनेवाले हो' ।

घी, 'सब को पालनेवाले हो' ।

सूर्य की किरणों से भाफ बनकर जो जल के परमाणु उठते हैं उन्हें अंजलि से ले लेकर इन सत्रह तरह के जलों में मिलावे—

“जल हो, स्वराज् हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र मुझे दो, स्वाहा ।

जल हो, स्वराज् हो, राष्ट्र देनेवाले, राष्ट्र अमुक को दो, स्वाहा ।”

सरस्वती जल (पहले) और मरीचिजल (अठारहवें) में होम नहीं किया जाता । इन सब चित्र जलों की महिमा कही गई है, जैसे, अठारहवें में जलकण किसी के अधीन नहीं हैं इसलिये जिसका उनसे अभिषेक होता है वह स्वराट् हो जाता है, आठवें में, भँवर जल का गर्भ है इसलिये उनसे अभिषिक्त यजमान अपनी प्रजा का गर्भ हो जाता है ।

इन सब को प्रत्येक के लिये मंत्र पढ़ पढ़कर, उदुंवर के पात्र में मिलावे कि “मधुवाली मधुवालियो से मिलें, क्षत्रिय के लिये बड़ा क्षत्र उत्पन्न करती हुई ।” उस पात्र को मैत्रावरुण के आसन के पास रखे—“अपने स्थान में बिना आक्रमण के, बल के साथ, बैठे रहो, क्षत्रिय के लिये बड़ा तेज धारण करते हुए ।” पास ही अभिषेक के लिये पलाश, उदुंवर, बड़ की दाढ़ी और अश्वत्थ के पात्र बिना मंत्र पढ़े रखे जाते हैं ।

दुपहर के सोमपान के समय, महेन्द्र के लिये सोम खँचने के पहले, अध्वर्यु इन पात्रों के पूरे व्याघ्रचर्म बिछाता है, “सोम की चमक (सुंदरता) तू है, तेरी सी मेरी चमक हो ।” सोम पीने से इंद्र व्याघ्र के समान हो गया था इससे व्याघ्रचर्म की चमक को सोम की चमक कहा गया । चर्म के पीछे सीसे का टुकड़ा रखा जाता है ।

मनुष्यों में सबसे पहले ‘वेन का पुत्र पृथु’ ही अभिषिक्त हुआ । उसने चाहा कि सब अन्न मेरे हो जाँय तो वैसा ही हुआ । यहाँ तक कि जगल के पशुओं को भी उसके लिये बुला लिया करते थे कि ‘अमुक पशु यहाँ आ जा, राजा तुझे पकाना चाहता है’ । उस राजा के लिये ये वारह

पार्थ होम

किए गए थे, और जिस जानकार के यहाँ जानकार लोग ये होम करते हैं उसके भी सब अन्नाद्य आ जाता है । उनमें से छः यहाँ किए जाते हैं, छ अभिषेक के पीछे—

अग्नि के लिये स्वाहा ।

सोम के लिये स्वाहा ।

सविता के लिये स्वाहा ।

सरस्वती के लिये स्वाहा ।

पूषा के लिये स्वाहा ।

बृहस्पति के लिये स्वाहा ।

सोमयाग की विधि से कुशा के दो पवित्र या छानने बनाए जाते हैं और उनमें सोना बुना जाता है, “तुम दोनों छानने के पवित्र हो, विष्णु के ।” उनमें होकर अभिषेक जल को छानता है, “सविता की प्रेरणा से मैं तुम्हें छानता हूँ अच्छिद्र (निर्दोष) पवित्र से, सूर्य के किरणों से, हे जल । वाणी के वधु, गर्मी से उत्पन्न, नहीं दबाया गया है तू, सोम का हिस्सा है, स्वाहा, राजा को उत्पन्न करनेवाला ।”

छानकर जल को चारों अभिषेक-पात्रों में डालता है—“ये महिमावाले जल सुख में भागी हैं साथ खेलनेवाले, नहीं धर्षण के योग्य, श्रमी, ढँकनेवाले । इन निवासों में वरुण ने अपना घर किया है, उस जल के पुत्र ने इन सर्वोत्तम माताओं के अदर ।”

वस्त्रधारण और शस्त्रधारण ।

यजमान को ‘क्षौम’ या ‘तार्य’ (चुमा या तृपा घास का बुना हुआ रेशमी या सणिया वस्त्र, या बुनते समय तीन बार जल या घी पिलाया हुआ वस्त्र, या बल्कल, या तीन बार घी में भिगोया हुआ वस्त्र) पहनाता है कि “तू क्षत्र का उत्पन्न है ।” उस पर यज्ञ-

पात्रों के चित्र सुई से काढ़े होते हैं। उस पर विना रँगी ऊत का 'पाडव कंवल' पहनाता है, "तू क्षत्र का जरायु है।" उस पर सब ढकनेवाला 'लवा चोगा' पहनाता है, "तू क्षत्र की योनि है।" अब एक पगड़ी सिर पर लपेट कर उसके दोनों छोर कमर की मोरी में अथवा नाभि के पास ही खोंसता है कि "क्षत्र की नाभि है।" गर्भ में भी इसी भाँति उल्व, जरायु, योनि और नाभि के वेष्टन होते हैं, मानों क्षत्रिय अपने क्षत्र तेज का गर्भधारण कर रहा है।

अध्वर्यु धनुष को यह कह कर चढ़ाता है कि "यह इंद्र का वृत्र मारनेवाला भुज है।" धनुष की एक छोर को छूता है कि "तू मित्र का है" और दूसरी को, "तू वरुण का है।" फिर यजमान के हाथ में दे देता है, "तुझसे यह वृत्र को मारे।" अध्वर्यु तीन वार उठाता है—एक को 'तू चीरनेवाला है', दूसरे को 'तू फाड़नेवाला है' तीसरे को 'तू शत्रु को कँपानेवाला (या चूकनेवाला) है' और यजमान के हाथ में उन्हें यह कह कर देता है कि "इसे सामने चलते हुए वचाओ, इसे पीछे चलते हुए वचाओ, इसे टेढ़े चलते हुए वचाओ, इसे सब दिशाओं से वचाओ।"

मालूम करना

अध्वर्यु स्वयं पढ़ता और यजमान से कहलाता है, "मनुष्यो यह तुमको विदित हो रहा है, अग्नि गृहपति को विदित है, बड़े यशवाले इंद्र को विदित कर दिया गया है, व्रत धारण करनेवाले मित्रावरुणों को विदित कर दिया गया है. सब पदार्थों के स्वामी पूषा को विदित

कर दिया गया है, सबको शुभ देनेवाले द्यौ और पृथ्वी को विदित कर दिया गया है, चौड़ा शरण देनेवाली अदिति को विदित कर दिया गया है ।”

सदस् मे बैठे केशव (हींजडा—न पुरुष न स्त्री, मैत्रायणो के नाई) के मुँह में ताँवा (= लाल लोहा, न सोना न लोहा) डाल कर कहता है कि “काटनेवाले जीव श त कर दिए गए ।”

दिग्विजय

यजमान की बाँह पकड़ कर अध्वर्यु उसे चारों ओर घुमाता है और प्रति दिशा में कुछ पैंड चला चलाकर कहता है—

“प्राची को चढ़ । गायत्री छद, रथतर साम, त्रिवृत् स्तोम, वसत ऋतु और ब्रह्मरूपी धन तुम्हें रक्षा करें ।

दक्षिण को चढ़ । त्रिष्टुप् छद, बृहत् साम, पचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और क्षत्ररूपी धन तुम्हें बचावें ।

पश्चिम को चढ़ । जगती छद, वैरूप साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु और विश् रूपी धन तुम्हें बचावें ।

उत्तर को चढ़ । अनुष्टुप् छद, वैराज साम, एकविंश स्तोम, शरद् ऋतु और फलरूपी धन तुम्हें बचावें ।

ऊपर को चढ़ । पक्ति छद, शाकर रैवत साम, सत्ताईस और तेतीस स्तोम, हेमन्त-शिशिर ऋतु और वर्चस् रूपी धन तुम्हें बचावे ।”

व्याघ्रचर्म के नीचे जां सीसा रखा है उसे पैर से यजमान ठुकराता है—“नमुचि का शिर दूर फेंका गया ।” नमुचि को इट्ट ने मारा था ।

अध्वर्यु इसके पीछे यजमान को व्याघ्रचर्म पर बिठाता है—
“सोम के समान प्रकाशवाला तू है।” यजमान कहता है, “मेरा
प्रकाश तेरे जैसा हो।”

सोने का एक चाँद यजमान के पैरों के नीचे रखता है—“मृत्यु
से बचा।”

यजमान सिर पर नौ छेदवाला या सौ छेदवाला सोने का
भूषण पहन कर कहता है, “तू ओज है, तू जीत है, तू अमृत है।”

राजा बाँहें उठाकर पढ़ता है, “सोने के से रूपवाले ! तुम दोनों
वलवान् ऊषा के उगने पर उठते हो सूर्य की तरह; हे मित्र वरुण !
अपने रथ पर चढ़ो और वहाँ से दिति और अदिति (सात और अनंत,
सीमाबद्ध और असीम) को देखो”, “तू मित्र है, तू वरुण है।”

अभिषेक

मनुष्य के दोनों हाथ मित्र और वरुण हैं और मनुष्य उनका
रथ है। हाथ ऊँचे करके अभिषेक इसलिये कराया जाता है कि कहीं
हाथों का क्षत्र तेज अभिषेक जल के सम्मिलित तेज से दब न जाय।

यजमान पूर्व की ओर मुँह किए खड़ा रहता है। अध्वर्यु या
पुरोहित (ब्राह्मण) उसे पलाश के पात्र में रखे हुए जल से अभि-
षिक्त करता है—“तुम्हें सोम के तेज से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो
का क्षत्रपति बढ़ता जा।”

उसके पीछे पीछे उदुंवर पात्र के जल से राजा का भाई उसका
अभिषेक करता है—“तुम्हें अग्नि के तेज से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रो
का क्षत्रपति बढ़ता जा।”

पीछे न्यग्रोध (बड़ की दाढ़ी) के पात्र से और राजवंशीय जो उसका मित्र होकर आया है राजा का अभिषेक करता है—“तुम्हें सूर्य के वर्चस्व से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रों का क्षत्रपति बढ़ता जा ।” इसके बाद अश्वत्थ के पात्र से वैश्य उसका अभिषेक करता है—“तुम्हें इन्द्र के इन्द्रिय से अभिषिक्त करता हूँ, क्षत्रों का क्षत्रपति बढ़ता जा ।”

फिर सब मिलकर कहते हैं, “प्रकाशमान वाणों से इसकी रक्षा कर ।”

अध्वर्यु उच्च स्वर से कहता है, “हे देवो । इसे उत्तेजित करो इस रीति से कि कोई इसका सपन्न (रक्षक) न हो, बड़े क्षत्र के लिये, बड़े बडप्पन के लिये, बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिये, इन्द्र के इन्द्रिय के लिये, इसे (यहाँ राजा का नाम ले) अमुक (यहाँ पिता का नाम ले) के पुत्र को, अमुक (यहाँ माता का नाम ले) के पुत्र को, इस (यहाँ जाति का नाम ले) प्रजा के लिये । हे अमुक (यहाँ जाति का नाम ले) जातिवालो, यह तुम्हारा राजा है, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है ।”

रश्मिवाकी के छ ‘पार्थ होम’ किए जाते

इन्द्र के लिये स्वाहा ।

कोलाहल के लिये स्वाहा ।

यश के लिये स्वाहा ।

अश के लिये स्वाहा ।

भग के लिये स्वाहा ।

अर्यमा के लिये स्वाहा ।

या तो इस जगह पर, या द्यूत के पीछे अध्वर्यु होता को कहता है कि “शुन-शेष की कथा कहो।” यह कथा पृथक्-लेख में दी गई है।*

दीक्षित लोग सदा काले हरिण के साँग से खुजाते हैं। राज-सूय-याजी भी दीक्षित होता है इसलिये अपने पास की खुजालनी उठाकर सिर पर से टपकते हुए अभिषेक-जल को पीठ पर लीपता हुआ पढ़ता है—

“वलवान् वृषभ पहाड की पीठ से नौकाएँ स्वयं चलती बढ़ी आ रही हैं, वे ऊपर की ओर मुखवाली को जाकर पीछे नीचे की ओर मुड़ती हैं और अहिर्बुध्न्य (गहरे का साँप) के पीछे चली जाती हैं।”

अब यजमान व्याघ्रचर्म पर तीन डग भरता है और कहता है कि “विष्णु का बाहरी पैड भरना है, विष्णु का बाहरी पैड है, विष्णु का पैड है।”

जो जल अभिषेक से बचा है वह पलाश पात्र में रखकर यजमान अपने प्रियतम पुत्र को देता है कि “यह मेरा काम, मेरा वीर्य, मेरे पीछे मेरा पुत्र चलता हुआ रखे।” पुत्र पीछे से यजमान को छूता है और यजमान घर की आग में होम करता है, “प्रजापते। तुझे छोड़कर कोई नहीं दूसरा इन सृष्टि के विश्वरूपों के चहुँओर व्याप्त है। जिस कामना से हम तुझे बुलाते हैं वह हमें प्राप्त हो।

यह अमुक का पिता है। अमुक इसका पिता है। हम धनो के स्वामी हो, स्वाहा।” ‘यह’ और ‘इस’ की जगह पुत्र का नाम और ‘अमुक’ की जगह पिता का नाम कहना चाहिए। जैसे दशरथ के अभिषेक के समय पहला वाक्य “राम दशरथ का पिता है” और दूसरा “दशरथ राम का पिता है” इस प्रकार कहा गया है।

बाकी जल को पलाश पात्र से आग्नीध्र अग्नि में होमता है—
“हे रुद्र। जो तेरा कर्मशील सबसे बड़ा नाम है, उसी में तू होमा जाता है। तू घर में होमा जाता है। स्वाहा।”

गौत्रों की जीत।

राजा को शस्त्र पहना कर सबको मालूम करना, उसे चारो ओर घुमाकर दिशाओं को चढ़ाना, और पीछे अभिषेक करना यही क्रम अब तक इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाने का है। अभिषेक के पीछे राजा ने विष्णु के डग भर कर धर्म की चाल चलने की प्रतिज्ञा कर ली है और अपने पीछे पुत्र के लिये जयकामना कर ली है। अब उसे अपने बल का प्रमाण देना चाहिए। उस समय के मनुष्य कागजी घोषणा-पत्रों को थोड़ा ही समझते थे। संभव है कि राजा में वीर्य कुछ भी न हो, तो उस समय के नित्य झगडालू समय में उसकी क्या चलती? वरुण का वीर्य अभिषेक होते ही नष्ट हो गया था, उसने उसे गौत्रों में पाया। ऐसे ही राजा भी शत्रु की गौत्र जीत लाकर प्रजा को मिट्ट करता है कि मैं असमर्थ नहीं हूँ, तुम्हारा उपकारक हूँ। उस समय धन की जाँच गौत्रों से ही

होती थी। जो अर्थ आजकल लखपती और करोड़पति का है वह उन दिनों 'सहस्रगु' आदि शब्दों का था। सभ्य समय के सबसे पहले धन पालतू पशु ही थे। अति प्राचीन काल में यह गौओं की लड़ाई और जीत सचमुच ही होती होगी, पीछे वाजपेय की दौड़ और इंगलैंड के कवचधारी हिमायती की तरह, आज कल के जनेऊ की काशीयात्रा की तरह, केवल रीति रह गई।

आहवनीय के उत्तर को किसी सजाति की सौ या अधिक गौ रखी जाती हैं। पास ही वह गाड़ा रहता है जिस पर होम का अग्नि रखा जाता है। यजमान वाजपेय की तरह रथ उतारे—“तू इंद्र का वज्र है।” धुरा पकड़ कर उसे घुमावे और वेदि के दक्षिण भाग में लाकर उसे जोड़े—“शासन करनेवाले मित्र-वरुण के निदेश से मैं जोड़ता हूँ।” “चढ़ता के लिये, न डिगने के लिये, बल के लिये, मैं, न क्षय पानेवाला अर्जुन (= इन्द्र) तुझ पर चढ़ता हूँ” यह कह कर रथ पर चढ़ता है। चार घोड़े में से दहने को हाँकता है—“मरुतों के वेग से, जीवित करने से तू जीत।”

कृष्णयजु के कल्पसूत्र से जान पड़ता है कि एक दूसरा राजन्य धनुष-बाण लेकर गौओं में खड़ा रहता है, मानो वह गौओं का स्वामी है और उन्हें बचाने को आया है। राजसूययाजी उस पर बाण छोड़ता है कि “मन को जीता” और प्रदक्षिण रथ घुमाकर कहता है कि “मुझसे बल और ऊर्ज।”

गौओं के बीच में जाकर रथ को रोकता है, “मन से हम पावें।” धनुष की एक छोर से एक गौ को छूता है—“बल से मिलकर हम

जीते हैं, इन्हें मैंने जीता, इन्हें मैंने अपना किया ।” फिर जितनी गौएँ जीती हैं उतनी या उससे अधिक उनके स्वामी को देकर अपनी क्रूरता को धोता है, क्योंकि आर्य राजा जीतकर फिर उसी मनुष्य को अपने स्थान पर अपने नीचे दृढ़ कर दिया करते थे ।

यूप के सामने होकर निकलता है—“हे बलवानों के जीतनेवाले इन्द्र ! हम ब्रह्म के न होने से तुम्हें पाने के अयोग्य न हो जाँय । हे वज्रहस्त ! तू रथ पर चढ़, जिसे तू वश करता है और जिसकी प्रशस्त घोड़ोंवाली वागो को ।” लौट कर सदस् के पास रथ रोकता है । अब रथ खोलता है और रथ का जो जो भाग जिस देवता का है उसे उसके लिये होम करता है—

गृह के पति अग्नि के लिये स्वाहा (वम और जूडा) ।

वन के पति सोम के लिये स्वाहा (चक्र और लकड़ी का सामान) ।

मरुतो के तेज के लिये स्वाहा (घोड़े और सव्येष्टा और सारथि) ।

इन्द्र के प्रशस्त बल के लिये स्वाहा (स्वामी) ।

ये ‘रथविमोचनीय’ होम कहलाते हैं ।

“पशुओं का रस है” यो कहकर सूअर के चमड़े के जूते पहनता है और गहने भी । फिर पृथ्वी को संबोधन करके कहता है, “माता धरती, तू मुझे न हिंसा कर, मैं तुझे न हिंसा करूँ ।” यो कहने से उसके और पृथ्वी के बीच में पुत्र और माता का संबंध स्थापित हो जाता है जिससे कोई भी दूसरे का अपकार न

करे। अब रथ से उतरता है— “जल से, गौओं से, सत्य से और पर्वत से उत्पन्न हूँ, प्रकाश में बैठा हुआ, वसु अंतरिक्ष में बैठा हुआ, होता वेदि में बैठा हुआ, अच्छे स्थानों में बैठा, मनुष्यों में बैठा, सत्य में बैठा, वही परम सत्य है।”

सारथि साथ न उतरे, रथ अपने स्थान पर ठाँग दिया जाय, वहाँ से वह कूद पड़े।

मैत्रायणीयों के यहाँ यजमान अपना धनुष यह कह कर पत्नी को देता है कि “यह (वज्र सबसे बड़ा बल देनेवाला है, इससे हमारा पुत्र वाज (वाजी) को जीते।”

यजमान रथ खड़ा रखने के आधार पर उसके पिछले दहिने पहिए से सौ सौ रत्ती के सोने के दो चाँद बाँधता है और पहिए की लीक में उदुवर की शाख रखता है। पहले चाँद को छूता है—“इतना है तू, तू आयु है, मुझे आयु दे”, दूसरे को “तू जोड़ा है, तू वर्चस्व है, मुझमें वर्चस्व रख।” उन्हें ब्रह्मा को देता है और उदुवर शाखा को छूता है—“तू ऊर्ज है, मुझमें ऊर्ज रख।”

अध्वर्यु यजमान के दोनों हाथों को व्याघ्रचर्म पर रखी हुई वही की कूँड़ी में डुबोता है—“इंद्र के तुम दोनों वीर्य करनेवाले हाथों को मैं नीचे खँचता हूँ।” फिर उसे धनुष-बाण सौंप देता है। उस वही को होम में कार्य में लाते हैं। बीच ही में

सिंहासन पर विराजना

होता है। व्याघ्रचर्म पर खदिर की चौकी (पीढ़ी) रस्सियों से विरली बुनी हुई या चमड़े की बधड़ी (तसमो) से बुनी हुई,

(भारतों के यहाँ) रखी जाती है—“तू अच्छी बैठक है, सुख से बैठने की है।” उस पर बिछावन की जाती है—“क्षत्र की योनि है।” अध्वर्यु यजमान को बिठाता है—“अच्छी बैठक पर बैठ, सुख से बैठने की पर बैठ, क्षत्र की योनि पर बैठ।”

ढिँढोरा

यजमान के हृदय पर हाथ रखकर अध्वर्यु कहता है—

“बैठ गया है व्रत धारण करनेवाला वरुण प्रजा के निवासों में।”

“साम्राज्य के लिये सुकर्मा।”

इसमें ‘व्रत धारण करनेवाला’ यो कहा गया है कि राजा जो चाहे सो बोल नहीं सकता और जो चाहे वह कर नहीं सकता, जैसे अप्रामाणिक आदमी या अव्रत राजा कर सकता है। वह वही बोले जो ठीक है, वही करे जो ठीक है। इससे श्रोत्रिय और राजा धृतव्रत कहे जाते हैं।

द्युत वा जूआ

अध्वर्यु पाँच पासे हाथ में लेकर राजा के हाथ में देता है कि “तू सबके ऊपर स्वामी है, ये पाँच दिशाएँ तेरे अधीन हो।” मैत्रायणी के अनुसार सौ पासे राजा को सौप दिए जाते हैं क्योंकि पुरुष की आयु सौ वर्ष की होती है। और चार सौ राजा के सामने फेंके जाते हैं कि “खुला राजा का।” फिर उनमें से पाँच उसे दिए जाते हैं। तैत्तिरीयो के यहाँ हजार सेने के पासे फेंके जाते हैं उनमें से पाँच दिशाओं के प्रतिनिधि पाँच देने की चाल है।

ये पासे या तो विभीतक (वहेडा) के फल होते थे, या सोने के वैसे ही बनते थे और उन पर अक लिखे होते थे ।

अध्वर्यु अब चुपचाप यज्ञकाष्ठों से राजा को पीटते हैं जिससे वह फिर कभी 'मार न खाय' क्योंकि राजा अदृढ्य होता है ।

अब 'रत्न' राजा को घेरकर बैठ जाते हैं और राजा के और अध्वर्यु के यह बातचीत होती है जिससे राजा अपना स्वरूप जान लेता है—

राजा—ब्रह्मन् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू सत्य प्रेरणा करनेवाला सविता है ।

राजा—ब्रह्मन् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू सत्य बलवाला वरुण है ।

राजा—ब्रह्मन् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओं के बलवाला इंद्र है ।

राजा—ब्रह्मन् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है, तू अच्छा कृपालु रुद्र है ।

राजा—ब्रह्मन् ।

अध्वर्यु—तू ब्रह्मा है ।

अब राजा अपनी प्रजाओं को कहता है, "हे बहुत करनेवाले, हे अधिक भला करनेवाले, हे फिर फिर करनेवाले ।"

पुरोहित वा अध्वर्यु यजमान को लकड़ी की तलवार 'स्पय' देता है—"तू इंद्र का वज्र है, उससे अब मेरी आराधना कर ।" राजा यही कह कर अपने भाई को दे देता है । वह इसी मंत्र से सूत को

या गाँव के मुखिया (थवई-स्थपति) को । वह वैसे ही कह कर वैश्यो के महत्तर (महताजी या पटेल) को । वह भी उसे भायेत (सजात, जमींदार = कृषक) को । ये सब अपने अपने अधिकार के नियम को समझ जाते हैं ।

उसी खड्ग से पूर्वाभि के पास द्यूतभूमि मन्त्रो से बनाई जाती है और उसमें एक चँदुआ (= विमित) खडा किया जाता है । जुए के मैदान में सोना रख कर चार चमचों के घी से अध्वर्यु होमता है—

“अभि बडा, धर्म का पति, प्रसन्न

अभि बडा, धर्म का पति, घो को स्वीकार करे, स्वाहा ।”

यह कह कर पासे फेंके जाते है कि “स्वाहा से पवित्र किए गए हो, तुम सूर्य की किरणों के साथ अपने भाइयो में सब से श्रेष्ठ स्थान पाने के लिये यत्न करो”, क्योंकि जिसका दाव आवेगा वही सब मे श्रेष्ठ होगा ।

अध्वर्यु कहता है कि “गौ (को वाजी लगा कर उस) का जुआ करो ।” यह जुआ यजमान के भाग्य की परीक्षा के लिये है । अतएव पासे यों फेंके जाते हैं कि सबसे अच्छा दाव राजा का आवे और ‘सुन्न’ विचारे सजात का आवे जिसकी गौ है ।

ऋग्वेद मे एक तिरेपन पासो के खेल का वर्णन है । छादोग्य उपनिषद् मे रैक के दड़भागी होने की यो उपमा दी है कि जैसे ‘कृत की जीत मे सब हार जाते हैं वैसे सब उसका भला ही भला होता है ।’ जिस विभीतक पर ‘१’ लिखा होता था वह ‘कलि’

कहलाता था और २, ३, ४ अंकवाले पासे क्रमशः 'द्वापर', 'त्रेता' और 'कृत' कहलाते थे। यदि और सब पासे एकसे पड़ते (चित या पट) और कलि उनसे विपरीत होता तो कलि जीतता, परंतु यदि औरो की तरह ही पड़ता तो कृत (सब से बड़ा अंक) जीतता। शुन-शेष की कथा में एक श्लोक पर ध्यान दीजिए। अनुमान होता है कि खेल ऐसा ही होता होगा। यही नाम पीछे चलकर युगों के पड़ गए हैं। यहाँ राजा को जिताना ठहरा इससे उसके कृत आता और सजात के कलि। अब सजात की गौ जीती जाने से 'मारी गई' और वह सभासदों को दी जाती है। (महाभाष्य पातजल २।३।६०—"गामस्य तदह. सभाया दीव्येयु." और कापिष्ठल संहिता—"गा व्रंति = गा विदीव्यंति = गा सभासद्ग्रथ उपहरति।")

कुछ याज्ञिक काम होकर अध्वर्यु के यह कहने पर कि "स्तोम (प्रार्थना) को जाओ" यजमान आसनी से उठकर चला जाता है।

दाशपेय

अभिषेक के दसवें दिन सोम के दस प्याले होते हैं जिनके लिये सोम अभिषेक के सोम के साथ ही खरीद लिया गया था। यजमान और नौ ऋत्विक्, ये दस, एक एक प्याले की ओर एक एक कमर मुकाकर रेंगते हैं। परंतु रेंगने के समय उन्हें अपने दादा से लेकर पहले, पीछे की ओर, दस ऐसे पुरखाओ का नाम लेना पड़ता है जो सोमयाजी रहे हो। ऐसे बड़भागी विरले होते हैं, जिनके दस दस पूर्वज सोमपीथी हुए हों। रेंगने का मंत्र यह है—

“सविता प्रेरणा करनेवाले से, सरस्वती वाणी से, त्वष्टा बनाए हुए रूपों से, पूषा पशुओं से, इस (यजमान) इन्द्र से, बृहस्पति ब्रह्म से, वरुण ओज से, अग्नि तेज से, सोम राजा से, विष्णु दसवीं देवता से प्रेरित होकर मैं रेंगता हूँ ।”

वहाँ एक एक प्याले में दस दस पीनेवाले होते हैं—एक ऋत्विक् और नौ और । यों सौ जने पीते हैं । यजमान के पात्र में साथ पीनेवाले चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण । यजमान सब को कमल या सोने के कमलों की माला पहनाता है ।

दक्षिणार्घ

ब्रह्मा को बारह गर्भिणी गौ, उद्गाता को सोने की माला, हेता को सोने का चाँद, अध्वर्यु को सोने के दो दर्पण, प्रस्तोता को घोड़ा, मैत्रावरुण को बाँझ गौ, ब्राह्मणाच्छशी को भार-वाहक बैल, नेष्टा पोता को दो वस्त्र, अच्छावाक् को यव से भरी हुई एक बैल की गाड़ी, और आग्नीध्र को बैल ।

प्रयुग्हवि

राजसूय-याजी वर्ष भर तक प्रति मास ‘जोड़े के हवि’ से होम करता रहे । छ महीने का साथ भी कर लेते हैं, जैसे ‘कुरु-पंचाल के राजा शिशिर ऋतु के पीछे रथ जोड़कर पूर्व के उपजाऊ देशों पर चढ़ जाते और वर्षा के पहले घर लौट आते ।’ अतएव वे कहा करते, “ऋतु जूड़े में जुड़े हुए हमे वहते हैं और जुड़ी हुई ऋतुओं के पीछे पीछे हम चलते हैं ।”

केशवपनीय

राजसूय-याजी वर्ष भर तक वाल न कटवावे । उसके पीछे केशवपनीय इष्टि करके, फिर वाल कटवा लिया करे, मुँडवावे नहीं । न कभी उसे पृथ्वी पर नंगे पैर चलना उचित है । वह सदा जूते पहने रहे ताकि सब लोगो से ऊँचा रहे ।

(शुक्ल यजुर्वेदसंहिता अध्याय ९।१०; मैत्रायणी संहिता २।६, ४।३; शतपथ ब्राह्मण ५।२-५; कात्यायन श्रौतसूत्र १५ प्रभृति ।)

सौत्रामणी का अभिषेक

सौत्रामणी अथवा सुत्रामा (अच्छा बचानेवाला = इद्र) का यज्ञ राजसूय के पीछे ही किया जाता है। गौरीवीति शाक्य और श्विको के राजा ऋषभ याज्ञतुर ने इसके अभिषेक की बहुत प्रशंसा की है। उदु वर की बनी हुई घुटनो भर ऊँची एक आसनी बिछाई जाती है—“तू क्षत्र की योनि है, तू क्षत्र की नाभि है।” यह वेत की बुनी होती है और इसके दो पैए उत्तर वेदि में और दो दक्षिण वेदि में रखे जाते हैं। उस पर काले मृग का चर्म बिछाया जाता है जिसके बाल ऊपर को हो—“यह तुम्हको हानि न पहुँचाए, यह तुम्हको हानि न पहुँचाए।” उस पर यजमान बैठता है—

“बैठा धृतव्रत होके वरुण प्रजा निवासों में।

साम्राज्य के लिये सुकर्मा ॥”

अपने बाएँ पैर के नीचे चाँदी का चाँद रखता है—“मुझे मौत से बचा।” सिर पर या दहने पाँव के नीचे सोने का चाँद रखता है—“मुझे बिजली से बचा।”

३३ खुरो के प्यालो से वसा का होम किया जाता है—“प्राज्ञों ने ऊन, सीसे और तागे तथा मन से कवियों ने यज्ञरूपी जाला बुना, अश्विन्, सविता, सरस्वती और वरुण ने इद्र के रूप की चिकित्सा की।” बाकी बची वसा को वेत के बुने हुए प्याले में लेते हैं। यजमान के सारे शरीर पर सब सुगन्धित वस्तुओं का

उबटन करते हैं। चौतरफ घूमकर अभिषेक यों किया जाता है कि वसा मुँह तक बहकर आ जावे—

“तुम्हें देव सविता की प्रेरणा से, अश्विनो की बाँह से, पूषा के हाथ से, अश्विनो की चिकित्सा से तेज और ब्रह्मवर्चस् के लिये अभिषिक्त करता हूँ। ०सरस्वती की चिकित्सा से वीर्य और अन्न के लिये ०।० इन्द्र के इन्द्रिय से बल और श्री के लिये अभिषेक करता हूँ।”

अध्वर्यु यजमान को छूता है—“तू क (प्रजापति) है, सब से अच्छा क है, तुझ क को क (ऐश्वर्य) के लिये।” यजमान अपनी प्रजा को संबोधन करता है—“हे अच्छे यशवाले। हे सुमंगल ! हे सत्य राजावाले !”

यजमान अपने प्रत्येक अंग को हाथ लगा लगाकर कहता है—
 “मेरा सिर श्री हो, मुख यश हो, केश और मूँछ प्रकाशमान हो। मेरा प्राण राजा और अमृत हो, आँख सम्राट् और कान विराट् हों। जीभ मेरा मंगल हो, शब्द महिमा हो, मन क्रोध हो, मेरा गुस्सा स्वतंत्र हो, अँगुली मोद हों, अंग प्रमोद हों, पराक्रम मेरा मित्र हो, बाहु मेरे बल हो, इन्द्र के सदृश, मेरे हाथ वीर्यकर्म हो, मेरी आत्मा और छाती क्षत्रिय तेज हों। मेरी पसलियाँ, पेट, कंधे राष्ट्र हों, गरदन, पुट्टे, जाँघ, कवजे, घुटने और सब ही अंग मेरी प्रजा हों, सब तरफ। नाभि मेरा चित्त हो, बैठक मेरी विद्वान हो। इन्द्रिय मेरा आनंद और सौभाग्य हो। जाँघों से और पैरों से मैं धर्म हूँ, प्रजा मे राजा प्रतिष्ठित।”

नौकर यजमान की आसनी को पहले घुटनों तक उठाते हैं, फिर नाभि तक और फिर मुँह तक, फिर उसे नीचे रख देते हैं ।

यजमान उतरकर पढ़ता है, “मैं क्षत्र मे प्रतिष्ठित होता हूँ और राष्ट्र मे, मैं अश्वो में प्रतिष्ठित होता हूँ और गौश्रो में, अर्गों मे प्रतिष्ठित होता हूँ और आत्मा में, प्राणो में, द्यावापृथिवी मे और यज्ञ मे प्रतिष्ठित होता हूँ ।”

(शुक्ल यजुर्वेदसहिता अध्याय २०, शतपथ ब्राह्मण १२।८, कात्यायन श्रौतसूत्र १९।४ प्रभृति ।)

अश्वमेध

अश्वमेध बड़ा भारी यज्ञ है। इसे केवल चक्रवर्ती ही कर सकता है। इसमें सहस्रों की दक्षिणा है और सैकड़ों पशुओं का याग है। कितनी बातें तो ऐसी हैं कि जिन्हें सर्वसाधारण रीति पर लिखने से कई कल्पनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। आज उस यज्ञ की केवल दो बातें लिखी जायँगी, यजमान का यशगान और घोड़े की रक्षा का प्रबंध, और पारिलव उपाख्यान।

इसमें वर्ष भर तक यजमान का यश गाने के लिये दो वीणा बजानेवाले रखे जाते हैं क्योंकि वीणा श्री का रूप है। जब श्री आती है तभी तो वह खड़काई जाती है। एक ब्राह्मण होता है जो दिन को गाता है और दूसरा क्षत्रिय जो रात्रि को। ब्राह्मण यह गाता है कि “इसने यह यज्ञ किया, यह दान दिया” और क्षत्रिय यह गाता है कि “यह लड़ाई लड़ी या यह संग्राम जीता।”

घोड़ा वेगवान्, हजार गौ के मूल्यवाला, युवा होना चाहिए जिससे अच्छा जूड़े की दहनी ओर कभी न लगा हो। उसका अगला भाग काला, पिछला श्वेत और सामने ललाट पर कृत्तिका नक्षत्र के गाढ़े के से छोटें हों। जब घोड़े को निल्हाते हैं तो एक चार आँखोंवाला कुत्ता (जिसकी आँखों पर दो पीली पीली टिक-लियाँ होती हैं) सिध्दक के मूसल से मारकर उसके नीचे तराते हैं। जब तक घोड़ों के वदन से पानी चूता रहे तब तक होम करते हैं।

जब 'प्रयाज' नामक यज्ञ होते रहते हैं तब ब्राह्मण वीणागाथी उत्तर-मंद्र सुर छेड़कर उसमें यजमान के यश की तीन अपनी बनाई गाथा गाता और बजाता है कि "यह दिया, यह यज्ञा" और रात को 'धृति' नाम यज्ञों के समय राजन्य भी वीणा पर उत्तर-मंद्रा में तीन अपनी बनाई गाथाएँ गाता है कि "यह लडा, यह जीता।"

घोड़े के रखवाले सौ राजपुत्र कवचधारी, सौ राजन्यों के पुत्र खड्गधारी, सौ सूत और ग्रामणियों के पुत्र बाणों के तरकस लिए हुए और सौ क्षत्ता और सग्रहीताओं के पुत्र लट्ट लिए हुए और सौ थके बुढ़े घोड़े होते हैं जिनके साथ से घोड़ा बहुत दूर न चला जाय। यजमान उन्हें कहता है कि "हे दिशाओं के रक्षको, इसे सम्हालो। यदि तुम यज्ञ को पूर्ण करा दोगे तो तुम्हें राजभाग, राष्ट्र मिलेगा, तुम राजा होओगे, तुम अभिषेक-योग्य होओगे, यदि नहीं तो राजभाग से रहित राज्य के अनधिकारी, राजन्य या वैश्य, अभिषेक के अयोग्य, बन जाओगे। इसलिये प्रमाद न करो। स्नान के पानी से इसे बचाओ, घोड़ियों से बचाओ। जो तुम्हें ब्राह्मण मिले उससे पूछो—कि "तुम अश्वमेध का कितना भाग जानते हो। यदि न जानता हो तो उसे लूट लो। क्योंकि अश्वमेध सब कुछ है, जो उसे नहीं जानता वह लूट लेने योग्य है। घोड़े को पानी पिलाओ, चारा चराओ। जो कुछ राज्य में पका पकाया होगा वह तुम्हें मिलेगा। गाँव गाँव में रथकार के घर में रहना, क्योंकि वही तुम्हारा विश्रामस्थल है।"

घोड़ा छोड़कर वेदि के दक्षिण को अध्वर्यु एक सुनहरी (जरी के काम की ?) गद्दी (कशिपु) बिछाता है। उस पर होता बैठता है। उसके दहने सोने की एक कुर्सी (= कूचे, पैवेदार आसनी) या सोने के पट्टे (= फलक) पर यजमान बैठ जाता है। उसके पुत्र मंत्री सब दरवार लगाए उसके पास बैठे रहते हैं। उसके दाहिने ब्रह्मा और उद्गाता सुनहली गद्दियों पर और उनके सामने पश्चिमाभिमुख अध्वर्यु सोने की कुर्सी या पट्टे पर बैठ जाता है।

अध्वर्यु होता को कहता है, “होत ! सब भूतो (जीवधारियों) का उपाख्यान कर, इस यजमान को सब भूतो से ऊपर उठा ।” अब होता जो आख्यान आरंभ करता है वह दस दिन तक चलता है। प्रति दिन एक जीवधारियों के समूह की व्याख्या की जाती है। ये दस दिन पीछे फिर वही उपाख्यान आरंभ से चलाया जाता है। वर्ष भर में ३६ बार ($10 \times 36 = 360$) यह उपाख्यान कहा जाता है। यह अवसर मानो घोड़े के घूमने का और उसकी प्रतीक्षा का है। उपाख्यान का नाम

पारिप्लव

या फिर फिर पलट कहानी है। सारी प्रजा, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध ऊँच और नीच आ इकट्ठे होते हैं। वीणा बजाने-वालों के झुंडों के झुंड आ जुटते हैं। कोई तूँवी की, कोई तीन ताँत की, कोई सात और कोई सौ ताँत की वीणा लिए होते हैं।

पहले दिन

होता आरम्भ करता है—“अध्वर्यों !” वह उत्तर देता है—“ह वै होत (= हों भाई होता) ।” और उपाख्यान के बीच में “ओं होत ।” “तथा होत ” “होयि होत ” यों कहकर हुँकारा देता जाता है । “विवस्वत् का पुत्र मनु राजा, उसकी प्रजा मनुष्य हैं, वे ये बैठे हुए हैं” यों कहकर उनकी ओर इशारा करता है जो गृहस्थ वहाँ इकट्ठे हैं, नित्य यज्ञ आदि करते हैं, परन्तु वेद पढ़े हुए (श्रोत्रिय) नहीं हैं । “ऋग्वेद इनका विज्ञान है, सो यह है” यो कहकर ऋक् के सूक्त की व्याख्या करता हुआ सा दौड़े । अर्थात्, मनु वैवस्वत का इतिहास सुनावे और ऋग्वेद के सूक्त नियम से पढ़े । जो वीणावालों के जत्थे इकट्ठे होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहता है, “वीणागणगिओ । इस यजमान को पुराने साधुकर्ता राजाओं के साथ गाकर मिलाओ ।” वे वैसे ही पुराने राजाओं के यश के साथ उसका यश गाकर उसे उनका सलोक कर देते हैं । यो उन्हें कहकर अध्वर्यु घोड़े के सुम की खोज में ‘प्रक्रम’ (= आगे बढ़ने के) होम करता है । सायकाल ‘धृति’ (= दृढ़ता, घोड़े की रक्षा के होम) के समय राजन्य वीणागाथी वेदि के दक्षिण को उत्तर-मद्र स्वर में तीन स्वयं वनाई हुई गाथाएँ गाता है कि “यो लड़ा यो अमुक संग्राम को जीता ।”

दूसरे दिन

सावित्री इष्टि के पीछे वैसे ही काम होता है । होता कहता है, ‘अध्वर्यों !’ उत्तर मिलता है, “ह वै होत ।” होता कहता है,

“विवस्वत् का पुत्र यम राजा, उसकी प्रजा पितृ हैं, वे ये बैठे हुए हैं” यों कहकर जो बुढ़े वहाँ इकट्ठे हैं उन्हें दिखाता है। “यजु इनका वेद है, सो यह है” यो कहकर यजु के एक अनुवाक को कहता हुआ सा दौड़े। वीणावालो को पहले की तरह कहे। परंतु ‘प्रक्रम’ होम न करे (क्योंकि घोड़ा दूर निकल गया अब उसकी खोज कहाँ)। ये होम या तो आहवनीय अग्नि में किए जाते हैं या बारहवें महीने में जब घोड़ा लौट आता है और अश्वत्थ की बनी घुड़साल में रखा जाता है तब वहीं होम किया जाता है, या रथकार के घर में।

तीसरे दिन

उसी तरह संबोधनों के पीछे “अदिति का पुत्र वरुण राजा, उसकी प्रजा गंधर्व हैं, वे ये बैठे हैं” यो कहकर जो सुंदर युवा वहाँ इकट्ठे होते हैं उनकी ओर इंगित करता है। “अथर्वन् (इनका) वेद है, सो यह है” यो कहकर अथर्व के एक पर्व को कह जाय। अथवा शाखायन और आश्वलायन के मत से चिकित्सा-शास्त्र या कोई जोंची हुई ओषधि का उपदेश करे।

चौथे दिन

उसी तरह “विष्णु का पुत्र सोम राजा, उसकी प्रजा अप्सराएँ, वे ये बैठी हैं” यो कहकर जो सुंदर युवतियाँ वहाँ इकट्ठी हैं उन्हें दिखाता है। “अगिरस् वेद है, वह यह है” यो कहकर अगिरस् का एक पर्व अथवा घोर (जादू टोटका) सुना दे। [अथर्ववेद के दो भाग हैं, अथर्व ऋषि का ‘अथर्व’ जिसमें चिकित्सा है और

वीणावालों के जल्ये को तो वैसे ही हाँक दी है, परन्तु 'प्रक्रम' होम नहीं किए ।

यो इस 'पारिप्लव उपाख्यान' के कहने से सारे राज्य, सारी प्रजाएँ, सारे वेद, सारे देव, सारे भूत कहे जाते हैं । जिसके यहाँ जानकार होता यो पारिप्लव उपाख्यान कहता है या जो इसे समझता है उसे सब राज्यों की समानता, सलोकता, सब प्रजाओं का ऐश्वर्य, आधिपत्य मिलता है, वह सब वेदों को रोकता (अपनाता) है, सब देवों को प्रसन्न कर के सब भूतों में प्रतिष्ठित होता है । वर्ष भर तक दस दस दिन करके छत्तीस दफा यह कहानी कही जाती है जब तक कि घोड़ा लौट आता है ।

इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सारी प्रजा यज्ञ में सम्मिलित होती थी, राजा को सब में अपनापन की बुद्धि होती थी । जो लोग अत्यजों को वैदिक धर्म से दूर समझते हों वे इस आख्यान को ध्यान से पढ़ें ।

(आश्वलायन अ० १०, शांखायन १६, शतपथ ब्राह्मण १३।४, कात्यायन श्रौतसूत्र २० प्रभृति ।)

चाणूर अंध

विष्णुसहस्रनाम' में विष्णु के हजार नामों में से एक 'चाणूरान्ध-

१—महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय २५४ (कु भघोण संस्करण) = अध्याय १४९ (प्रतापचंद्र राय का संस्करण) । महाभारत के सब पते कु भघोण संस्करण ही से दिए जाएंगे ।

विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, गीता, अनुस्मृति और गजेंद्रमोक्ष ये महाभारत के पंचरत्न कहे जाते हैं । इनमें से विष्णुसहस्रनाम (अनु-शासन-पर्व, अध्याय २५४), भीष्मस्तवराज (शांतिपर्व, अध्याय ४६), श्रीमद्भगवद्गीता (भीष्मपर्व, अध्याय २५-४२) और अनुस्मृति (शांतिपर्व, अध्याय २१०, अनुगीता दूसरी चीज है, आश्वमेधिकपर्व, अध्याय १७-५१) तो वहाँ हैं, किंतु गजेंद्रमोक्ष का कहीं महाभारत में पता नहीं है । गजेंद्रमोक्ष जो पंचरत्नों में पड़ा जाता है वह श्रीमद्-भागवत (स्कन्ध ८, अध्याय २-४) में है ।

कुछ समय बीता, हिंदी के एक कवितामय पत्र में यह बात उठाई गई थी कि एक प्रसिद्ध प्रेस के छपे भागवत में 'विप्राद् द्विषड्गुण-युतात्—' इत्यादि श्लोक नहीं छपा है सो यह स्मार्त पंडितों की चालाकी है । सांप्रदायिकों पर पुराणों में जोड़ देने का दोषारोपण तो सदा से होता आया है, स्मार्तों पर छाँटकर श्लोक निकाल देने का यह कलक नया है । प्रेस के स्वामी ने क्षमा माँग ली । इस श्लोक को निकालने से स्मार्तों का क्या बन जाता और रहने से क्या बिगड़ता

मारनेवाला । यही अर्थ शांकर भाष्य में किया है^१ । चाणूर मथुरा के राजा कस का प्रसिद्ध मल्ल था जिसने श्रीकृष्ण ने मारा था^२ । उसे अध्र कहने के दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो वह अध्र नामक वर्णसंकर (प्रतिलोम) जाति का हो जो वैदेहिक से कारावरी में उत्पन्न होता है^३ या वह अध्रदेश का निवासी हो^४ । दूसरा अर्थ

१—श्रीवाणीविलास प्रेस, श्रीरंग का स्मारक संस्करण, जिल्द १३, पृष्ठ १३८ (श्लोक १०१ का भाष्य) ।

२—महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय १३०, श्लोक ६१, श्रीमद्-भागवत स्कंध १०, अध्याय ४४ । हरिवंश, अध्याय ८६ में भी इसके मारे जाने की कथा है । महाभारत, सभापर्व में चाणूर और अध्रक नामक दो राजा भी कहे गए हैं जो सभाप्रवेश में युधिष्ठिर के साथ थे (अध्याय ४, श्लोक ३२ और ३०) ।

३—मनुस्मृति १० । ३६ ।

४—अध्र वा आध्र देश तथा उसके निवासी दोनों के लिये आता है । यह तेलग (तेलगु-भाषी) देश है जिसमें मद्रास के उत्तरी सरकार विभाग, विजयानगरम्, विजगापटम् (विशाखपत्तन) आदि प्रांत हैं । ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशेष उपाख्यान में लिखा है कि विश्वामित्र ने जब शुनःशेष को नरमेघ से बचाकर अपना पुत्र बनाया तब उसके पचास पुत्रों ने इसे स्वीकार न किया । विश्वामित्र के शाप से वे और उनके वंशज अध्र, पुंड्र, शबर, पुलिंद और मूतिव्र हुए (ऐतरेय ८।१८) । शांखायन श्रौतसूत्र में पुलिंदों का नाम नहीं है, और

अधिक उचित जान पड़ता है, क्योंकि अध्र जाति मृगया से जीविका करनेवाली और नगरो से बाहर रहनेवाली कही गई है^१, मल नहीं। सो अध्रदेश पहले भी एक राममूर्ति उत्पन्न कर चुका है।

मूर्ति के स्थान पर मूर्चिप है। ऐतरेय में उन्हें विश्वामित्र ने शाप दिया है कि 'अतान् वः प्रजा भक्षीष्ट' अर्थात् तुम्हारी सत्ता (सीमा +) अत देशों को भोगे और ब्राह्मण में उन्हें उदत्य (सीमाप्रातवासी) और 'दस्यूना भूयिष्ठाः' कहा है। इसका यही अर्थ है कि ये जातियाँ ऐतरेय ब्राह्मण के काल में आर्यों की निवासभूमि के सीमाप्रातों पर रहती थीं। कृष्णा और गोदावरी का मध्यभाग अध्र या अध्र अनार्यों का वासस्थान था।

१—वैदेहिकादन्ध्रमेदौ वहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ (मनु० १०। ३६),
उद्रो वैदेहिकादन्ध्रो वहिर्ग्रामप्रतिश्रयः (महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ८३, श्लोक २५)।

महर्षि च्यवन का रामायण

महाकवि अश्वघोष^१ ने अपने प्रसिद्ध काव्य बुद्ध-

१—तिब्बती और चीनी बौद्ध-ग्रंथों से छ. अश्वघोषों का पता चलता है, किंतु अश्वघोष सम्राट् कनिष्क का समकालिक था। वह साकेतक अर्थात् अयोध्या का निवासी था और आचार्य पार्श्व के शिष्य पूर्णयशस् ने इसे बौद्धधर्म में दीक्षित किया था। जब कनिष्क ने, जिसकी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी, मगध के पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तब वह वहाँ से अश्वघोष को ले गया। पीछे पार्श्व आचार्य से कनिष्क ने बौद्ध आगमों का अध्ययन किया और धार्मिक शकाओं की निवृत्ति के लिये अपने राज्य के अतर्गत कश्मीर में कु डल्ल-वन नामक स्थान पर बौद्ध शाताओं का सघ कराया। वसुमित्र इस सघ का प्रधान और अश्वघोष उपप्रधान हुआ। उसी सघ में महाविभाषा नामक बौद्धधर्म की व्याख्या की रचना की गई।

राजतरंगिणी में हुष्क, जुष्क और कनिष्क नामक तीन बौद्ध धर्मा-नुयायी तुरुष्क राजाओं का कश्मीर में साथ ही साथ राज्य करना लिखा है किंतु वहाँ उनका गोनद तृतीय और अभिमन्यु के भी पहले, अर्थात् राजतरंगिणी के क्रम के अनुसार ईसवी सन् से लगभग १५०० वर्ष पहले, राज्य करना कहा गया है जो माननीय नहीं। कनिष्क का बसाया हुआ कनिष्कपुर भी कश्मीर में कहा गया है जो डाक्टर

स्टाइन के मत से बारहमूला से श्रीनगर को जाती हुई सडक और वितस्ता (विहाट) नदी के बीच का वर्तमान कानसीपोर है । (राज-तरंगिणी १ । १६८-१७३) ।

तुरुष्क या यूहचि राजाओं में कुजुल कडफिसिस और उसके पुत्र वेम कडफिसिस के पीछे कनिष्क आता है । उसका पुत्र हुविष्क था और उसका वसुदेव वा वसुष्क । ये कनिष्क, हुविष्क और वसुष्क की तीन पीढ़ियाँ राजतरंगिणी के कनिष्क, हुष्क और जुष्क हो सकती हैं । इन सब के सिक्के मिले हैं । कनिष्क का राज्यारम्भ सन् ७८ ई० में और उससे ही शक सवत् का चलना मानने के पक्ष में कई लोग हैं । इस विषय में बहुत वाद-विवाद है किंतु ईसवी सन् की पहली शताब्दी के उत्तरार्ध से दूसरी के मध्य तक कनिष्क का काल कभी न कभी मानना ही पड़ता है । चतुर्थ बौद्ध-संघ, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ई० स० १४० के लगभग हुआ था ।

सुभाषितावलियों में कुछ श्लोक अश्वघोष के नाम से मिलते हैं, और अमरकोश की टीकाओं में कुछ उदाहरण, जो बुद्धचरित और सौंदरनद से लिए हैं । चीनी और तिब्बती भाषाओं में अश्वघोष के बहुत से ग्रंथों के अनुवाद मिलते हैं । वहाँ के बौद्ध-साहित्य की परीक्षा से जाना जाता है कि अश्वघोष, मातृचेट, शूर, आर्यशूर, सब एक ही महाकवि के नाम हैं । सम्राट् कनिक (कनिष्क) के नाम मातृचेट का एक पत्र 'कनिकलेख' भी मिला है । अश्वघोष के प्रधान ग्रंथ ये हैं— (१) बुद्धचरित-काव्य, (२) सौंदरनद—महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री ने इसे नेपाल से प्राप्त कर बिब्लियिका इंडिका में छपवाया है ।

चरित^१ में एक प्रसंग पर लिखा है कि 'वाल्मीकि के नाद ने वह पद्य उपजाया जो च्यवन महर्षि नहीं बना सके थे'। इस पर प्रोफेसर

इसमें बुद्ध के अपने भाई नद के पास जाकर उसे पत्नी सु दरा के प्रेम-पाश से छुड़ाकर वैराग्यमार्ग में लाने का बड़ा ही सु दर वर्णन है, (३) वज्रसूची—इसमें जन्म से जाति मानने का खडन है, (४) शारिपुत्र प्रकरण—इस नाटक का खड तुरफान की खोज में मिला था। डाक्टर लूडर्स ने इसे छपवाया है, (५) जातकमाला, (६) सूत्रालकार, (७) डेढ सौ स्तोत्र। और भी कई ग्रंथ हैं। बौद्ध-साहित्य में अश्वघोष, मातृचेट अथवा आर्यशूर का बड़ा ऊँचा स्थान है। संस्कृत साहित्य में उसका निवेश नई खोज का फल है।

१—इसमें बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, तपस्या, सिद्धि आदि का बड़ा उत्तम वर्णन है। इस महाकाव्य का चीनी अनुवाद ईसवी सन् की पॉचवीं शताब्दी में धर्मरत्न ने किया और तिब्बती अनुवाद सातवीं या आठवीं शताब्दी में हुआ। संस्कृत मूल पाठ की प्रतियाँ नेपाल से मिली हैं। वहाँ पंडित अमृतानंद ने उसकी खंडित प्रति को कई श्लोक और चार सर्ग अपनी ओर से जोड़कर नेवारी सवत् ७५० (ईसवी सन् १८३० ई०) में पूर्ण किया। डाक्टर कावेल ने 'एनेक-डोटा आकसेनसिया' में इसका अतिप्रामाणिक संस्करण निकाला है। चीनी अनुवाद और अमृतानंद के सशोधित (!) पाठ का अनुवाद गील ने 'सेक्रड बुक्स आफ दी ईस्ट' में छपवाया है। चीनी अनुवाद सार-मात्र है, तिब्बती अनुवाद पूर्ण, अक्षरानुयायी और प्रामाणिक है।

ल्यूमैन ने लिखा कि इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान करना कि वैदिक ऋषि च्यवन का बनाया हुआ कोई रामायण गद्य में था और वह वाल्मीकि की पद्यमय रचना के प्रचलित होने पर लुप्त हो गया, बड़े साहस का काम है। ल्यूमैन का यह कहना था^१ कि हवा ही चल गई कि च्यवन का रामायण वाल्मीकि के पहले था। नन्दर्गिकर ने अपने रघुवंश के संस्करण की भूमिका में यह माना है^२ कि च्यवन-रचित रामायण था, और और भी कई लोग ऐसा मानने लग गए हैं। अतएव यह विचार करना अनुचित न होगा कि बुद्ध-चरित के उस उल्लेख से यह अनुमान कहाँ तक निकल सकता है।

डाक्टर वेंजल ने उसका अनुशीलन किया है। बर्वाई विश्वविद्यालय के पाठको के लिये नन्दर्गिकर ने बुद्धचरित के पाँच सर्गों का संस्करण छापा है जिसकी भूमिका में लिखा है कि एक नई प्रति उन्हें पंजाब के बेतिया नगर से (?) मिली है।

कालिदास के विक्रम सवत् के चलानेवाले विक्रम के यहाँ मानने-वाले लोग बुद्धचरित में बुद्ध को देखने के लिये आनेवाली नगरवासिनी स्त्रियों के शृंगार और हड़बड़ी के वर्णन में रघुवंश तथा कुमारसंभव के जैसे ही वर्णनों को छाया देखते हैं, किंतु कालिदास का समय गुप्तकाल में माननेवाले अश्वघोष के वर्णन को कालिदास का उपजीव्य मानते हैं। अश्वघोष की कविता बहुत ही ओजस्विनी और मधुर है।

१—विण्ना ओरिएण्टल सोसाइटी का जर्नल, जिल्द ७, पृष्ठ १६७।

२—रघुवंश के संस्करण की भूमिका, पृष्ठ १००।

बुद्धचरित के उस प्रमग की विस्तारपूर्वक आलोचना करने का एक और भी कारण है। पिछले हजार दो हजार वर्षों से हिंदू सभ्यता में धर्म के नाम पर यह कुसस्कार घुस गया है कि पहले जो कुछ हो गया वैसा अब नहीं हो सकता, अब गिरने के दिन हैं, चढ़ने के नहीं। प्रचलित धर्म और समाज के शोक-सगीत की टोक यही है कि न पहले का सा समय है, न राजा, न ऋषि, न विद्या और न सपत्ति। वर्तमान आंदोलनों में भी आगे उन्नति करने की प्रवृत्ति को दबाकर यह रोग बढ़ता जा रहा है कि प्राचीन समय फिर लौट आवे तो हम निहाल हो जायें। जिस बुद्धि ने हिंदू सभ्यता की जड़ों में अवसर्पिणी काल और कलियुग के तेल की सिंचाई की है उसने बड़ा अनर्थ किया है, सारे समाज को उत्साह-शून्य बना दिया है। और देशों में पिता पुत्र से यह आशा करता है कि वह मुझसे सब बातों में बढ़कर हो, पर यहाँ वह यही कहता है कि हमारी चाल निबाह लोगे तो बहुत है, हमसे बढ़कर क्या हो सकते हो। जहाँ पलने से लेकर वैकुण्ठी तक यही मन-हूस रौर मचा रहता है कि जो पीछे गया अच्छा था, आगे आवेगा वह बुरा ही बुरा होगा, वहाँ उन्नति की क्या आशा की जा सकती है ? यह बारहमासी आत्मग्लानि, यह निराशामय आत्मवचना, यह दुर्भाग्यजनक आत्मवर्षण, पहले न था। पहले लोग अपने पूर्वजों को वरावरी का समझते थे और यह असंभव नहीं मानते थे कि हम उनसे बढ़कर हो सकते हैं। कम से कम उनपर यह निराशा का उन्माद और जन्म भर का सियापा तो नहीं चढ़ा था

कि हम गिरते ही जायेंगे । कम से कम आर्यसुवर्णाक्षीपुत्र साके-
तक आचार्य आर्यभट्ट अश्ववोष ने तो इस विषय पर बहुत ही
स्पष्ट लिखा है । उदाहरणों की प्रचुरता में, भाषा के अनुपम
लालित्य में, उत्साह के उद्दीपन में, उसका कथन इतना ओजस्वी,
इतना मधुर और इतना रमणीय है कि उसका पूरी तरह मनन
करना चाहिए ।

कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन के मायादेवी के गर्भ से सथा-
गत बुद्ध का जन्म हुआ है । राजा चित्ता में मग्न है कि देखें यह
बालक कैसा निकल । इसपर ब्राह्मणों ने उसे दृष्टांत कहकर
विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, अभिनंदन किया; तब राजा
ने मन से अनिष्ट शका छोड़ दी और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ ।
ब्राह्मणों ने क्या दृष्टांत दिए थे ?—

यद् राजशास्त्रं भृगुरङ्गिरा वा न चक्रतुर्वशकरावृषी तौ ।
तयो सुतौ तौ च ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च ॥
सारस्वतश्चापि जगाद वेदं नष्टं पुनर्यं ददृशुर्न पूर्वं ।
व्यासस्तथैनं बहुधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवान्न शक्तिः ॥
वाल्मीकिनादश्च ससर्ज पद्यं जग्रन्थ यज्ञं न्यवनो महर्षिः ।
चिकित्सितं यच्च विवेद नात्रिः पश्चात्तदात्रेय ऋषिर्जगाद ॥
यच्च द्विजत्वं कुशिको न लेभे तत्साधनं सूनुरवाप राजन् ।
वेलां समुद्रे सगरश्च दध्ने नेक्ष्वाकवो या प्रथमं ववन्धुः ॥
आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्तमन्यैर्जनको जगाम ।
ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरेः शूरादयस्तेष्ववला वभूवुः ॥

तस्मात्प्रमाणं न वयो न कालः कश्चित्कचिच्छ्रैष्ठ्यमुपैति लोके ।
राज्ञामृषीणां च हितानि तानि कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वं ॥^१

भावार्थ—भृगु और अगिरा^२ वंश के चलानेवाले ऋषि थे; उन्होंने जो राजशास्त्र^३ नहीं बनाया वह उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने समय पाकर बना दिया। पहले ऋषियों को जिसका दर्शन भी नहीं हुआ था उस नष्ट वेद को सारस्वत ऋषि ने (फिर) कह दिया^४। व्यास ने वेद का (शाखाभेद-) विस्तार किया जो

१—बुद्धचरित, कावेल का संस्करण, सर्ग १, श्लोक ४६-५१।

२—भृगु का पुत्र भार्गव (शुक्र), अगिरा का पुत्र आगिरस (बृहस्पति)—‘अगिरा बृहस्पतिपिता भृगुः शुक्रपिता’ (गणरत्नमहोदधि, एगलिंग का संस्करण, पृष्ठ ५५)

३—शुक्र और बृहस्पति के नीतिशास्त्र प्रसिद्ध हैं—‘उशना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद बृहस्पतिः’। महाभारत शांतिपर्व में लिखा है कि बृहस्पति ने एक लक्ष श्लोकों का नीतिशास्त्र बनाया और फिर उशनस् (शुक्र) ने उसे सक्षिप्त किया। इनके मत और कहीं कहीं इनकी गाथाएँ भी महाभारत में हैं। कौटिल्य ने भी इनके मत उद्धृत किए हैं। प्रचलित शुक्रनीति और नए मिले हुए बृहस्पति-सूत्र पीछे के ग्रंथ हैं। ये दोनों राजनीति के पुराने आचार्य मनुष्य-ऋषि थे, कथाओं में देवताओं और असुरों के गुरु हो गए।

४—महाभारत, शल्य पर्व, में कथा है कि एक समय दुर्भिक्ष पड़ने पर और सब ऋषि पेट पालने के लिये भटकते फिरे, वेद भूल गए। केवल अगिरा और सरस्वती का पुत्र अपनी माता के प्रसाद से उसके

न उसके पड़दादा वसिष्ठ से हुआ और न पितामह शक्ति^१ से ।

तट पर प्रति दिन एक मछली खाकर वेद को जीवित रख सका । समय बीतने पर उस युवा ऋषि ने वृद्ध ऋषियो से गुरुचित सम्मान पाकर उन्हें फिर वेद पढ़ाया । यों सारस्वत सब का गुरु हुआ—‘अध्यापयामास ऋषीन् शिशुराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इति च प्राह.. ॥ न हायनैर्न पलितैर्न विचेन न वधुभिः । ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ।’ (मनुस्मृति २।१५१, ४), ‘अथाङ्गिरा रागपरीतचेताः सारस्वतीं ब्रह्मसुतः सिषेवे । सारस्वतोऽभूत्तनयस्तु सोऽस्य नष्टस्य वेदस्य पुनः प्रवक्ता’ ॥ (सौंदरनद काव्य)

आसीद्ब्रह्मसरः सुधासहचर भाडात्तत
प्रावर्तिष्ठ सरस्वती सुरनदी गम्भीरनीरा भुवि ।
सा तीरे तपसि स्थित वृत्तवती देवी दधीचिं मुनिं
तस्मादाप सुत वसिष्ठसदृश सारस्वत नामतः ॥ २ ॥
तत्रानावृष्टिरासीजगति तनुतरब्राह्मणे द्वादशाब्द
तस्यामासाद्य वृष्टिं कथमपि तपसा देवराजप्रसादात् ।
वेदा ‘म तान् स्मृतिपथविमुखान्ब्राह्मणान् भक्तिभाजो
भूयः सारस्वतो यः श्रवणरससुख पाठयामास सम्यक् ॥ ३ ॥
सारस्वती पत्तननामधेये सारस्वतास्तस्य सुता बभूवुः ।
श्रुतिस्मृतीहासपुराणविज्ञा यज्ञप्रधानाः शिवसन्निधानाः ॥ ४ ॥

(ग्वालियर राज्य के सुरवाया स्थान में सोमधर के पुत्र ईश्वर की कराई बापी की प्रशस्ति, स० १३४१ कार्तिक शुदि ५ बुध, एक फोटो से ।)

१—वसिष्ठ—शक्ति—पराशर—व्यास । ‘दिव्यास वेदान् यस्मात्स-

पाया । सगर ने समुद्र पर वेला बाँधी (समुद्र का तीर नियमन किया) जो उसके पहले इक्ष्वाकुवंशी नहीं कर सके थे^१ । योग-विधि में ब्राह्मणों का गुरु बनना औरों के भाग्य में नहीं बढ़ा था, वह जनक^२ ने पाया । कृष्ण के जो लोकोत्तर कर्म प्रसिद्ध हैं उन्हें

१—महाभारत वनपर्व १०५-१०९ ('समाप्तयज्ञः सगरो पुत्रत्वे कल्पयामास समुद्रं वरुणालयम्' १०७।३७), भागवत ८।८-९ ('सगरश्चक्रवर्त्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः' ८।८।५) । भागवत की वशावली में सगर इक्ष्वाकु से ३१वें पुरुष है ।

२—'व्यवनो जीवदानं च चकार भगवानृषिः । चकार जनको योगी वैद्यसन्देहभञ्जनम्' ॥ (ब्रह्मवैवर्त पुराण, १।१६।१९) जनक के ब्राह्मणों को योग सिखाने की कथा विष्णुपुराण में भी है ('आज' दैनिक पत्र, रविवार ता० १९।१२।२० की संख्या में बाबू भगवानदास का लेख) । शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जनक श्वेतकेतु आरुण्य, सोमशुष्म सात्ययज्ञि और याज्ञवल्क्य तीनों से अधिक अग्निहोत्र की जानकारी दिखाकर और याज्ञवल्क्य को यह कहकर कि तू भी इतनी इतनी बातें नहीं जानता, रथ पर बैठा आगे चला गया । इसपर उन दोनों ऋषियों ने कहा कि यह राजन्यवधु (घृणावाचक शब्द, क्षत्रिय के लिये) हमसे बड़कर बोल गया, इसे ब्रह्म-विचार के लिये ललकारें क्या ? तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें समझाया कि हम ब्राह्मण ठहरे, यह राजन्यवधु, यदि इसे जीत लिया तो बड़ाई क्या और कहीं हार गए तो हमें लोग कहेंगे कि क्षत्रिय से हार गए । वे मान गए । उन्हें यो समझाकर याज्ञवल्क्य जनक के पीछे रथ दौड़ाकर गया । जनक

करने में उसके पूर्वज शूर^१ आदि असमर्थ थे। इसलिये न तो अवस्था प्रधान है, न काल। लोक में कोई कभी श्रेष्ठ हो जाता है। राजाओं तथा ऋषियों के कई हितकारक कार्य हैं जो पुरखाओं से न हो सके और उनके पुत्रों ने कर दिखाए।

कैसा उत्साहवर्धक वर्णन है। 'कृतानि पुत्रैरकृतानि पूर्वैः' ।।

इन सारे उदाहरणों को विचार कर देखते हैं तो जान पड़ता है कि इनमें उन महत्त्व के कार्यों का उल्लेख है जो पूर्वजों से न बन पड़े और उनके वशधरो ने कर दिखाए। इससे यह परिणाम तो निकाल सकते हैं कि च्यवन वाल्मीकि का पिता, पितामह या पूर्वज था, किंतु यह नहीं कह सकते कि च्यवन ने गद्य या पद्य में रामायण लिखा था।

प्राचीन काल में वाल्मीकि-रामायण के अतिरिक्त रामकथा के विषय के और भी पुराण, इतिहास, काव्य आदि रहे होंगे जिनमें वाल्मीकि-रामायण की कथा से कहीं कहीं भेद भी था। महाभारत की रामकथा में ही वाल्मीकि-रामायण से कुछ भेद हैं^२।

ने पूछा कि अग्निहोत्र सीखने आया है? याज्ञवल्क्य ने कहा 'हाँ, सम्राट्'। तब जनक ने उसे उपदेश देकर कहा कि इससे परे कुछ नहीं है। फिर जनक ब्राह्मण हो गया। (शतपथ ६।२।१—१०)

१—शूर वसुदेव के पिता थे।

२—महाभारत वनपर्व, २७४-२९३।

* (इस ग्रंथ के दूसरे भाग में मुद्रित 'पुरानी हिंदी' शीर्षक लेख के 'सोमप्रभाचार्य के कुमारपाल प्रतिबोध' इस उपशीर्ष के अंतर्गत पोंचवों पैरा—संपादक।)

भाष्यकार से पहले भी भट्टिकाव्य के भैया या दादा काव्य बन चुके थे जिनसे भाष्यकार ने जहाँ-तहाँ उद्धृत किया है (‘स्तोष्याम्यह पादिकमौदवाहि’ इत्यादि) । इसी ‘एति जीवन्तमानन्दः’ को लीजिए । वैयाकरण काशिकाकार तो कदाचित् अपने शास्त्र के सकेत को जानते थे कि भाष्यकार ने यह अवतरण कहाँ से दिया है । काशिका की कुछ प्रतियो में तो यही रामायणवाला श्लोक दिया है, और कुछ में इसका पाठ यह है—‘एति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतादपि । जीव पुत्रक मामैव तपः साहसमाचर ॥’ इसके अर्थ से मालूम होता है कि यह रामायण का नहीं है, कोई पिता ससार से दुखी होकर तपस्या के लिये जाते हुए पुत्र को रोक रहा है, जैसे मेना ने पार्वती को रोकना चाहा था । ये ही पाणिनि २।२।२४ पर महाभाष्य में यह उदाहरण दिया है—

‘सुसूक्ष्मजटकेशेन सुनताजिनवाससा ।’

इसका काशिका की एक प्रति में तो पूरा पाठ है—

‘सुसूक्ष्म०—समन्तशितिरन्ध्रेण द्वयोर्वृत्तौ न सिद्ध्यति ।’

इससे तो जान पड़ता है कि यह किसी व्याकरण के उदाहरणकारिकामय ग्रन्थ से है, किंतु दूसरी प्रति का पाठ है—

‘सुसूक्ष्मजटकेशेन मलिनाजिनवाससा ।

पुत्री पर्वतराजस्य कुतो हेतोर्विवाहिता ॥’

इससे जान पड़ता है कि यह किसी शिवपार्वतीपरिणय या शिवपार्वती के पुराने ‘व्याहले’ का श्लोक है ।

महाभाष्य में एक जगह राम-कथा के संबंध के दो श्लोक मिलते हैं^१ जो वाल्मीकि-रामायण में नहीं हैं। संभव है कि वे किसी और रामकथाविषयक काव्य में से हो। यह भी संभव है कि वे किसी भट्टिकाव्य के ढंग के प्राचीन उदाहरण-मय काव्य में से हो, क्योंकि इनमें उपसर्गसहित/स्था के प्रयोग के दो भिन्न अर्थों का^२ विवेचन किया गया है।

यों रामकथासंबंधी अनेक प्राचीन काव्यों के होते हुए भी वाल्मीकि के रामायण के पहले च्यवन का रामायण था ऐसा मानने का कोई कारण अश्वघोष के उद्धृत प्रतीक में नहीं है।

कई श्लोक महाभारत, मनुस्मृति और धम्मपद में, कई महाभारत और रामायण में एक ही मिल जाते हैं। वहाँ कहना कठिन है कि किसमें किससे लिया गया है।

१ — 'उपान्मन्त्रकरणे' (पाणिनि १।३।२५) पर—

‘वहूनामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान् ।

पश्य वानरसैन्येस्मिन्यदर्कमुपतिष्ठते ॥

मैव मंस्थाः सचित्तोयमेषोऽपि हि यथा वयम् ।

एतदप्यस्य कापेय यदर्कमुपतिष्ठति ॥’

२—उपतिष्ठति—सामने खड़ा होता है, उपतिष्ठते—पूजा करता है।

देवकुल

हर्षचरित के आरम्भ में महाकवि बाण ने भास के विषय में यह श्लोक लिखा है—

सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः ।

सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥

अर्थात् जैसे कोई पुण्यात्मा देवकुल (देवालय) बनाकर यश पाता है वैसे भास ने नाटको से यश पाया । देवकुलो का आरम्भ सूत्रधार (राजमिस्त्री) करते हैं, भास के नाटको में भी नांदी रंग मंच पर नहीं होती, पर्दे की ओट में ही हो जाती है । नाटक का आरम्भ 'नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार', नांदी के पीछे सूत्रधार ही आकर करता है । मदिरो में कई भूमिकाएँ (खड या चौक) होते हैं, भास के नाटको में भी कई भूमिकाएँ (पार्ट) हैं । मदिरो पर पताकाएँ (वज्राएँ) होती हैं, इन नाटको में भी पताका (नाटक का एक अंग) होती हैं । यो देवकुल सदृश नाटको से भास ने यश पाया था । किंतु आधुनिक ऐतिहासिक खोज में यह एक बात और निकली कि भास ने 'देवकुल' से ही यश पाया ।

महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री के अध्यवसाय से ट्राव-कोर में भास के कई नाटक उपलब्ध हुए हैं । वे त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रंथमाला में छपे हैं । उनमें एक प्रतिमानाटक भी है । उसका

नाम ही प्रतिमा यो रखा गया है कि कथानक का विकास प्रतिमाओं से होता है। नाटक रामचरित के बारे में है। भरत ननिहाल केकय देश में गया है। शत्रुत्र साथ नहीं गया है, डधर अयोध्या में ही है। भरत को वर्षों से अयोध्या का परिचय नहीं। पीछे केकयी ने वर माँगे, राम वन चले गए, दशरथ ने प्राण दे दिए। मंत्रियों के बुलाने पर भरत अयोध्या को लौटा आ रहा है। डधर अयोध्या के बाहर एक दशरथ का प्रतिमागृह, देवकुल, बना हुआ है। इतना ऊँचा है कि महलो में भी इतनी ऊँचाई नहीं पाई जाती^१। यहाँ राम-वनवास के शोक से स्वर्गगत दशरथ को नई स्थापित प्रतिमा को देखने के लिये रानियाँ अभी आनेवाली हैं। आर्य सभ्य की आज्ञा से वहाँ पर एक सुधाकर (सफेदी करनेवाला) सफाई कर रहा है। क्यूतरों के घोसले और वीट, जो तब से अब तक मंदिरों को सिंगारते आए हैं, गर्भगृह (जगमोहन) में से हटा दिए गए हैं। दीवालों पर सफेदी और चंदन के हाथों के छापे (पंचांगुल) दे दिए गए हैं^२। दरवाजों पर मालाएँ

१—इदं गृह तत्प्रतिमा नृपस्य न. समुच्छ्रयो यस्य त हर्म्यदुर्लभ ।

२—आजकल भी चंदन के पूरे पंजे के चिह्न मांगलिक माने जाते हैं और त्योहारों तथा उत्सवों पर दरवाजों और दीवारों पर लगाए जाते हैं। जब सतियों सहमरण के लिये निकलती थीं तब अपने किले के द्वार पर अपने हाथ का छाप लगा जाया करती थीं। वह छाप खोद कर पत्थर पर उसका चिह्न बनाया जाता था। ब्रीकानेर के किले के

चढ़ा दी गई हैं। नई रेत बिछा दी गई है। तो भी सुधाकर काम से निबटकर सो जाने के कारण सिपाही के हाथ से पिट जाता है। अस्तु। भरत अयोध्या के पास आ पहुँचा। उसे पिता की मृत्यु, माता के षड्यंत्र और भाई के वनवास का पता नहीं। एक सिपाही ने सामने आकर कहा कि अभी कृत्तिका एक घड़ी बाकी है, रोहिणी में पुरप्रवेश कीजिएगा। ऐसी उपाध्यायों की आज्ञा है। भरत ने घोड़े खुलवा दिए और वृक्षों में दिखाई देते हुए देवकुल में विश्राम के लिये प्रवेश किया। वहाँ की सजावट देखकर भरत सोचता है कि किसी विशेष पर्व के कारण यह आयोजन किया गया है या प्रतिदिन की आस्तिकता है? यह किस देवता का मंदिर है? कोई आयुध, ध्वज या घटा आदि बाहरी चिह्न तो नहीं दिखाई देता। भीतर जाकर प्रतिमाओं के शिल्प की उत्कृष्टता देखकर भरत चकित हो जाता है। वाह, पत्थरों में कैसा क्रिया-माधुर्य है। आकृतियों में कैसे भाव झलकाए गए हैं। प्रतिमाएँ बनाई तो देवताओं के लिये हैं, किंतु मनुष्य का धोखा देती हैं। क्या यह कोई चार देवताओं का सघ है? यो सोचकर भरत द्वार पर ऐसे कई हस्तचिह्न हैं। मुगल बादशाहों के परवानों और खास रुक्नों पर बादशाह के हाथ का पंजा होता था जो अंगूठे के निशान की तरह स्वीकार का बोधक था।

१--अहो क्रियामाधुर्यं पाषाणानाम्। अहो भावगतिराकृतीनाम्।
 दैवतोद्दिष्टानामपि मानुषविश्वासतासा प्रतिमानाम्। किन्तु खलु चतुर्दे-
 वतोऽयं स्तोमः १

प्रणाम करना चाहता है, किंतु सोचता है, कि देवता हैं, चाहे जो हो, सिर झुकाना तो उचित है किंतु बिना मंत्र और पूजाविधि के प्रणाम करना शूद्रों का सा प्रणाम होगा। इतने ही में देवकुलिक (पुजारी) चौंकर आता है कि मैं नित्यकर्म से निवृत्तकर प्राणिधर्म कर रहा था कि इतने में यह कौन घुस आया कि जिसमें और प्रतिमाओं में बहुत कम अंतर है ? वह भरत को प्रणाम करने से रोकता है। इस देवकुल में आने जाने की रुकावट न थी, न कोई पहरा था। पथिकविना प्रणाम किए ही यहाँ सिर झुका जाते थे^१। भरत चौंकर पूछता है कि क्या मुझसे कुछ कहना है ? या किसी अपने से बड़े की प्रतीक्षा कर रहे हो, जिससे मुझे रोकते हो ? या नियम से परवश हो ? मुझे क्या कर्तव्य-धर्म से रोकते हो ? वह उत्तर देता है कि आप शायद ब्राह्मण हैं, इन्हे देवता जानकर प्रणाम मत कर बैठना, ये क्षत्रिय हैं, इस्वाकु हैं। भरत के पूछने पर पुजारी परिचय देने लगता है और भरत प्रणाम करता जाता है। यह विश्वजित् यज्ञ का करनेवाला दिलीप है जिसने धर्म का दीपक जलाया था^२। यह रघु है जिसके उठते बैठते हजारों ब्राह्मण

१—अयत्रितैरप्रतिहारकागतैर्विना प्रणाम पथिकैरुपास्यते ।

२—विश्वजित् यज्ञ का विशेषण 'सन्निहितसर्वरत्न' दिया है। इसका सीधा अर्थ तो यह है कि जहाँ ऋत्विजों को दक्षिणा देने के लिये सब रत्न उपस्थित थे (कालिदास का 'सर्वत्वदक्षिणम्')। दूसरा अर्थ यह भी है कि राजा के रत्न—प्रजा प्रतिनिधि—सब वहाँ उपस्थित

पुण्याह शब्द से दिशाओं को गुँजा देते थे। यह अज है जिसने प्रियावियोग से राज्य छोड़ दिया था और जिसके रजोगुणोद्भव दोष नित्य अवभृथ स्नान से शांत होते थे। अब भरत का माथा ठनका। इस ढंग से चौथी प्रतिमा उसी के पिता की होनी चाहिए। निश्चय के लिये वह फिर तीनों प्रतिमाओं के नाम पूछता है। वही उत्तर मिलता है। देवकुलिक से कहता है कि क्या जीते हुआ की भी प्रतिमा बनाई जाती हैं? वह उत्तर देता है कि नहीं, केवल मरे हुए राजाओं की। भरत सत्य को जानकर अपने हृदय की वेदना छिपाने के लिये देवकुलिक से बिदा होकर बाहर जाने लगता है किंतु वह रोककर पूछता है कि जिसने स्त्रीशुल्क के लिये प्राण और राज्य छोड़ दिए उस दशरथ की प्रतिमा का हाल तू क्यों नहीं पूछता? भरत को मूर्च्छा आ जाती है। देवकुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा कहता है। भरत फिर मूर्च्छित होकर गिर पड़ता है। इतने में रानियाँ आ जाती हैं। हटो बचो की आवाज होती है। सुमित्र किसी अनजाने वटोही को वहाँ पड़ा समझकर रानियों को भीतर जाने से रोकता है। देवकुलिक कहता है कि बेखटके

ये अर्थात् सारी प्रजा की प्रतिनिधिलब्ध सहानुभूति से यज्ञ हुआ था। राजसूय प्रकरण में उन प्रजा के प्रधान रत्नों का उल्लेख है जिनके यहाँ राजा जाकर यज्ञ करता और तुहफे देता। यह राजसूय का पूर्वांग है। (दे०—इस ग्रथ में पृष्ठ ५४—८३. संपादक।)

चली आओ, यह तो भरत है^१ । प्रतिमाएँ इतनी अच्छी बनी हुई थीं कि भरत की आवाज सुनकर सुमंत्र के मुँह से निकल जाता है कि मानो महाराज (दशरथ) ही प्रतिमा में से बोल रहे हैं । और उसे मूर्च्छित पड़ा हुआ देखकर सुमंत्र वयस्थ पार्थिव (जवानी के दिनों का दशरथ) समझता है । आगे भरत, सुमंत्र और विधवा रानियों की बातचीत होती है । बड़ा ही अद्भुत तथा करण दृश्य है ।

इससे पता चलता है कि भास के समय में देवमंदिरों (देवकुलों) के अतिरिक्त राजाओं के देवकुल भी होते थे जहाँ मरे हुए राजाओं की जीवित-सदृश प्रतिमाएँ रखी जाती थीं । एक वंश या राजकुल का एक ही देवकुल होता था जहाँ राजाओं की मूर्तियाँ पीढ़ी-वार रखी होती थीं । ये देवकुल नगर के बाहर वृक्षों से घिरे हुए होते थे । देवमंदिरों से विपरीत इनमें झंडे, आयुध, ध्वजाएँ या कोई बाहरी चिह्न न होता था, न दरवाजे पर रुकावट या पहरा

१ — भास के समय में पर्दा कुछ था, आज कल के राजपूतों का सा नहीं । प्रतिमानाटक में जब सीता राम के साथ वन को चलती हैं तब लक्ष्मण तो रीति के अनुसार हटाओ, हटाओ की आवाज लगता है किंतु राम उसे रोककर सीता को घूँघट अलग करने की आज्ञा देता है और पुरवासियों को सुनाता है—

सर्वे हि पश्यन्तु कलत्रमेतद् वाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः ।

निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥

होता था। आनेवाले बिना प्रणाम किए इन प्रतिमाओं की ओर आदर दिखाते थे। कभी कभी वहाँ सफाई और सजावट होती थी तथा एक देवकुलिक रहता था। देवकुलिक के वर्णन से मदेह होता है कि प्रतिमाओं पर लेख नहीं होते थे, किंतु लेख होने पर भी पुजारी और मुजाविर वर्णन करते ही हैं। अथवा कवि ने राजाओं के नाम और यश कहलवाने का यही उपाय सोचा हो।

भास के इक्ष्वाकुवंश के देवकुल के वर्णन में एक शका होती है। क्या चारों प्रतिमाएँ दशरथ के मरने पर बनाई गई थीं, या दशरथ के पहले के राजाओं की प्रतिमाएँ वहाँ यथासमय विद्यमान थीं, दशरथ की ही नई पधराई गई थी? चाहिए तो ऐसा कि तीन प्रतिमाएँ पहले थीं, दशरथ की अभी बनकर रखी गई थी, किंतु सुमित्र के यह कहने से कि 'इदं गृहं तत् प्रतिमानृपस्य न' और भट्ट के इस कथन से कि 'भट्टिणो दसरहस्स पडिमागेह देट्ठु' यह धोखा होता है कि प्रतिमागृह दशरथ की के लिये बनवाया गया था, और प्रतिमाएँ वहाँ उसके अनुषंग से रखी गई थीं। माना कि भरत बहुत समय से केकय देश में था, वह अपनी अनुपस्थिति में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर अचरज करता, किंतु वह तो इक्ष्वाकुओं के देवकुल, उसकी तीन प्रतिमा, उसके स्थान, चिह्न और उपचार व्यवहार तक से अपरिचित था। क्या उसने कभी इस इक्ष्वाकु-कुल के समाधि-मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, या इसका होना ही उसे विदित न था? बातचीत से वह इस मंदिर से अनभिज्ञ, उसकी रीतियों से अनजान, दिखाई पड़ता है। सारा दृश्य

ही उसके लिये नया है। क्या ही अच्छा संविधानक होता यदि परिचित देवकुल में भरत अपने 'पितु प्रपितामहान्' का दर्शन करने जाता, वहाँ पर चिरदृष्ट तीन की जगह चार प्रतिमाओं को देखकर अपनी अनुपस्थिति की घटनाओं को जान लेता। इसका समाधान यह हो सकता है कि भास का भरत बहुत ही छोटी अवस्था में अयोध्या से चला गया हो और वहाँ के दर्शनीय स्थानों से अपरिचित हो। या कोई ऐसा सप्रदाय होगा कि पिता के जीते जी राजकुमार देवकुल में नहीं जाया करते हों। राजपूताने में अब भी कई जीवत्पितृक मनुष्य श्मशान में अथवा शोक-सहानुभूति (मातमपुर्सी) में नहीं जाते। राजवंश के लोग नई प्रतिमा के आने पर ही देवकुल में आवें ऐसी कोई रुढ़ि भी हो सकती है। अस्तु।

भास का समय अभी निश्चित नहीं हुआ। पंडित गणपति शास्त्री उसे ईसवी पूर्व तीसरी-चौथी शताब्दी का, अर्थात् कौटिल्य चाणक्य से पहले का, मानते हैं^१। जायसवाल महाशय उसे ईसवी

१—पंडित गणपति शास्त्री ने पाणिनि-विरुद्ध बहुत से प्रयोगों को देखकर भास को पाणिनि के पहले का भी माना था। कौटिल्य से पहले का मानने में मान एक श्लोक है जो 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक तथा 'अर्थशास्त्र' दोनों में है। अर्थशास्त्र में भास के नाटक से उसे उद्धृत मानने के लिये उतना ही प्रमाण है जितना भास के नाटक में उसके अर्थशास्त्र से उद्धृत होने का। दूसरा मान प्रतिमानाटक में बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र का उल्लेख है, कौटिल्य का नहीं। किंतु यह कवि की अपने पात्रों की प्राचीनता दिखाने की कुशलता हो सकती है। मैंने

इडियन एटिक्वेरी (जिल्द ४२, सन् १९१३, पृष्ठ ५२) में दिखाया था कि पृथ्वीराजविजय के कर्त्ता जयानक और उसके टीकाकार जोन-राज के समय तक यह साहित्यिक प्रवाद था कि भास और व्यास समकालीन थे । उनकी काव्यविषयक स्पर्धा की परीक्षा के लिये भास का ग्रथ विष्णुधर्म व्यास के किसी काव्य के साथ साथ अग्नि में डाला गया तो अग्नि ने उसे उत्कृष्ट समझ कर नहीं जलाया । पंडित गणपति शास्त्री ने बिना मेरा नाम उल्लेख किए पृथ्वीराजविजय तथा उसकी टीका के अवतरण के भाव को यो कहकर उड़ाना चाहा है कि 'विष्णु धर्मान्' कर्म का बहुवचन काव्य का नाम नहीं, किंतु 'विष्णुधर्मात्' हेतु की पंचमी का एकवचन है कि अग्नि मध्यस्थ था, परीक्षक था, विष्णु के स्थानापन्न था, उसने विष्णुधर्म से भास के काव्य को नहीं जलाया ! विष्णु को यहाँ घुसेडने की क्या आवश्यकता थी ? मैं अब भी मानता हूँ कि भास-कृत विष्णुधर्म नामक ग्रथ व्यास (?) कृत विष्णुधर्मोत्तर पुराण के जोड़ का हो सकता है तथा भास-व्यास की समकालिकता का प्रवाद अधिक विचार चाहता है । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने आरंभ ही में 'जय' शब्द का अर्थ करते हुए पुराणों से 'विष्णुधर्मा.' को अलग ग्रथ गिना है । यहाँ भी बहुवचन प्रयोग ध्यान देने योग्य है । नीलकण्ठ के श्लोक ये हैं —

अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा ।

कार्ण्यं वेद पञ्चम च यन्महाभारतं विदुः ॥

तथैव विष्णुधर्माश्च शिवधर्माश्च शाश्वताः ।

जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

पूर्व पहली शताब्दी का मानते हैं। प्रतिमानाटक से भास यह देवकुल का प्लाट कहाँ से लाया ? सुवधु ने वासवदत्ता में पाटलिपुत्र को अदिति के पेट की तरह 'अनेक देवकुलो से पूरित' लिखा है^१। यहाँ देवकुल में देवताओं के परिवार और देवमंदिर का श्लेष है। क्या यह संभव है कि भास ने पाटलिपुत्र का शैशुनाक देवकुल देखा हो और वहाँ की सर्वांग सद्यः प्रतिमाओं से प्रतिमानाटक का नाम तथा कथावस्तु चुना हो ? इक्ष्वाकुओं के देवकुल के चतुर्देवत स्तोम^२ की ओर लक्ष्य दीजिए। पाटलिपुत्र के स्थापन

१—अदितिजम्भिवानेकदेवकुलाध्यासितम्।

२—यह ध्यान देने की बात है कि इक्ष्वाकु-कुल में दिलीप, रघु, अज और दशरथ—ये चार नाम लगातार या तो भास में मिले हैं या कालिदास के रघुवंश में। दशरथ को अज का पुत्र तो वायु, विष्णु और भागवत पुराण तथा रामायण, सब मानते हैं। कुमारदास के जानकीहरण और अश्वघोष के बुद्धचरित में भी ऐसा है। वायुपुराण की वशावली में दिलीप और रघु के बीच में एक राजा और है, फिर रघु, अज, दशरथ हैं। भागवत में दिलीप और रघु के बीच में १५ राजाओं और रघु और अज के बीच में पृथुश्रवा का नाम है। विष्णु-पुराण में दिलीप और रघु के बीच में १७ नाम हैं, फिर रघु, अज, दशरथ हैं। वाल्मीकि रामायण में दिलीप और रघु के बीच में दो पुरुष हैं, रघु और अज के बीच में १२ नाम हैं। भास और कालिदास दोनों किसी और नाराशत्ती या पौराणिक गाथा पर चले हैं। चमत्कार यह है कि दोनों महाकवि एक ही वशावली को मानते हैं।

से नवनदो द्वारा शैशुनाको का उच्छेद होने तक पाँच शैशुनाक राजा हुए। उनमें से अंतिम राजा की तो राज्यापहारी नद (महापद्म) ने काहे को प्रतिमा खड़ी की होगी। अतएव शैशुनाक देवकुल में भी चार ही प्रतिमाएँ होंगी। इस चतुर्देवत स्तोम में से अज, उदयिन् तथा नदिवर्धन की प्रतिमाएँ तो इडियन म्यूजियम में हैं। तीसरी को हाकिस ले गया। चौथी अगम कुए के पास पुजती हुई कनिगहम ने देखी थी। संभव है कि इनका भी पता चल जाय।

परखम की मूर्ति भी संभव है कि राजगृह के शैशुनाको के राजकुल की हो। यह हो सकता है कि वह किसी बड़ी भारी विजय या अवदान के स्मरण में परखम में ही खड़ी की गई हो।

१—लोकोत्तर सात्त्विक दान को अवदान कहते हैं। बुद्ध के अवदान प्रसिद्ध हैं। अवदान का संस्कृत रूप अपदान है। काश्मीरी कवि इसका प्रयोग करते हैं। आबू में प्रसिद्ध वस्तुपाल तेजपाल के मंदिर के सामने दोनो भाइयों तथा उनकी स्त्रियों की प्रतिमाएँ हैं। विमलशाह के मंदिर में भी स्थापक की प्रतिमा है। राजपूताना म्यूजियम, अजमेर में राजपूतदपति की मूर्तियाँ हैं जो उनके संस्थापित मंदिर के द्वार पर थीं। पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि सोमेश्वर (पृथ्वीराज के पिता) ने वैद्यनाथ का मंदिर बनाया और वहाँ पर अपने पिता (अर्णोराज) की घोड़े-चढ़ी मूर्ति रीति धातु की बनवाई। इससे आगे का श्लोक नष्ट हो गया है किंतु टीका से उसका अर्थ जाना जाता है कि पिता के सामने उसने अपनी मूर्ति भी उसी धातु की बनवाई थी (दत्ते हरि-

किंतु यह भी असंभव नहीं कि वह राजगृह से वहाँ पहुँची हो। मूर्तियों के बहुत दूर दूर तक चले जाने के प्रमाण मिले हैं। जीतकर मूर्तियों का ले आना विजय की प्रशस्तियों में बड़े गौरव से उल्लिखित किया गया मिलता है। दिल्ली तथा प्रयाग के अशोक-स्तंभ भी जहाँ आजकल हैं, वहाँ पहले न थे। बड़े परिश्रम से तथा युक्तियों से उठाकर पहुँचाए गए हैं।

नानाघाट की गुफा में पहले सातवाहनवशी राजाओं की कई पीढ़ियों की मूर्तियाँ हैं। वह सातवाहनो का देवकुल है। मथुरा के पास शक (कुशन) वशी राजाओं के देवकुल का पता चला है। कनिष्क की मूर्ति खड़ी और बहुत बड़ी है। उसके पिता वेम कैडफेसस की प्रतिमा बैठी हुई है। इस पर के लेख में 'देवकुल' शब्द इसी रूढ़ अर्थ में आया है। इस राजा को लेख में कुशन-पुत्र कहा है। वहीं पर एक और प्रतिमा के खड मिले हैं। यह कनिष्क के पुत्र की होगी। तीसरी मूर्ति पर के लेख को फोजल ने मस्तन पढ़ा था, किंतु वावू विनयतोष भट्टाचार्य ने उसे शस्तन पढ़ कर सिद्ध किया है कि यह चश्तन नामक राजा की मूर्ति है। यह टालमी नामक ग्रीक भूगोलवेत्ता का समसामयिक था, क्योंकि उसने

हयेनेव शुद्धरीतिमये हरौ । प्रकृतिं लम्बितस्तत्र शुद्धरीतिमयः पिता
॥ ८ । ६६ ॥ पितुः रीतिमयस्य रीतिवाहारूढस्य प्रतिष्ठापितस्याग्रे रीति-
मय स्वात्मानं प्रतिष्ठाप्य राजा स सर्गं त्रिधा रीतिमय कविरिवाकरोत् ॥)।
यो वैद्यनाथ का मंदिर चौहानो का देवकुल हुआ ।

पद देवमंदिर का वाचक भी है, तथा मनुष्यों के स्मारकचिह्न का भी ।^१

सतियो तथा वीरो की देउलियाँ वहीं पर बनती हैं जहाँ उन्होंने देहत्याग किया हो । साँभर के पास देवयानी के तालाब पर एक घोड़े की देवली है जो लडाई में काम आया था ।^२

१—कोयम्बतुर जिले (मद्रास) में कुछ पुरानी समाधियाँ हैं । वे पाडुकुल कहलाती हैं । यह भी देवकुल का स्मरण है । ऐतिहासिक अधिकार के दिनों में जो पुरानी तथा विशाल चीज दिखाई दी वही पाडवों के नाम थोप दी जाती थी, कहीं भीमसेन की कूँडी, कहीं पाडवों की रसेई । दिल्ली के पास विष्णुगिरि पर विष्णुपद का चिह्न (बहुत बड़ा चरण) है । उसे कई साहसी लोग भीमसेन के पाँव की नाप मानते ही नहीं, सिद्ध भी करना चाहते हैं । बहुत से विष्णुपद मिले हैं, सभी इस हिसाब से भीमसेन के पैर के चिह्न होने चाहिएँ ।

२—लेख के ऊपर कमल और सजे हुए घोड़े की मूर्ति है । नीचे यह लेख है—॥ १ श्रीरामजी (१) राजश्री नवाब मुकतार दौला बहादुरजी के मैं सन् १२२७, (२) सबत् १८६८ मिति वैसाख वदि ७ सोमवार के रोज जो बने, (३) र पै भगारा भयो तामै प० श्रीलाला जवाहर सीधजी कौ (४) घोडा सुरग काम आयौ ताकी देवली साभर मैं श्रीदेउदा (५) नीजी के ऊपर बनाई कारीगर पुआजवषस गजधर नै बना, (६) ई ॥

रजवाड़े में राजाओं की छतरियाँ या समाधि-स्मारक बनते हैं। उनमें सुन्दर विशाल चारों ओर से खुले मकान बनाए जाते हैं। कहीं कहीं उनमें शिवलिंग स्थापन कर दिया जाता है, कहीं अखंड दीपक जलता है, कहीं चरणपादुका होती हैं, कहीं मूर्ति तथा लेख होते हैं, परन्तु कई योही छोड़ दी जाती हैं। जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ शहर से बाहर मंडोर के किले के पास हैं। जयपुर के राजाओं में जितने आमेर में थे उनके श्मशानों पर उनकी छतरियाँ आमेर में हैं, जो जयपुर बसने के पीछे प्रयात हुए उनकी गेटोर में शहर के बाहर हैं। महाराजा ईश्वरीसिंहजी का दाहकर्म महलों में ही हुआ था, इसलिये उनकी छतरी महलों के भीतर ही है। झगरपुर में वर्तमान महारावल के पितामह की छतरी में उनकी प्रतिमा सजीव सदृश है। बीकानेर के पहले दो तीन राजाओं की छतरियाँ तो शहर के मध्य में लक्ष्मीनारायण के मंदिर के पास हैं, कुछ पुराने राजाओं की छतरियाँ लाल पत्थर के एक छोटे अहाते में हैं, बाकी राजाओं की छतरियाँ एक विशाल दीवाल से घिरे अहाते में क्रम से बनी हुई हैं। प्रत्येक पर चरणपादुका हैं जहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। प्रत्येक पर मूर्ति है जिसमें राजा घोड़े पर सवार बनाया हुआ है। जितनी रानियाँ उसके साथ सती हुईं उनकी भी मूर्तियाँ उसी पत्थर पर बनी हुई हैं। शिलालेख प्रत्येक पर है जिसमें विक्रम सवत्, शक सवत्, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय घटी आदि प्रमाण के दिन का पूरा पंचांग दिया है। वहीं सहमरण करनेवाली रानियों, दासियों आदि की

फुट ऊँचे हैं। उनके नीचे 'राजा-राणी' अक्षर भी लड़कपन में हम लोग पढ़ा करते थे। गाँव के बुढ़े पहचान लेते हैं कि यह अमुक का मूहरा है। कई वर्षों तक हम अपने पितामह की प्रतिमा को पहिचानते तथा उस पर जल चढ़ाते थे। पिछले वर्षों में खेलते हुए लड़को ने या किसी और ने निवेश बदल दिया है। पत्थर रेतीला दरयाई बालू का है, इसलिये कुछ ही वर्षों की धूप और वर्षा से खुदाई बेमालूम हो जाती है^१। पुरुष की मूर्ति बैठी बनाई जाती है, स्त्री की खड़ी। पुरुषमूर्ति के दोनो ओर कहीं कहीं चामर-ग्राहिणियों भी बनी होती हैं। राजाओं की मूर्ति घोड़े पर होती है।

१—पत्थर का यह हाल है कि वहीं जवाली ग्राम में गुलेर के एक राजा का बनाया हुआ एक मंदिर है जिसकी छाया की ओर की खुदाई की मूर्तियाँ ज्यों की त्यों हैं किंतु बौछाड़वाले पखवाड़े पर सब मूर्तियाँ साफ हो गई हैं। उसी की रानी के बनवाए हुए जवाली के नौए पर शिलालेख था जिसके कुछ पक्तियों की आदि के अक्षर आठ वर्ष हुए पड़े जाते थे, किंतु दो वर्ष बीते जब मैं वहाँ गया तो उतने अक्षर भी नहीं पड़े जा सकते थे, सब के सब खिर गए थे। इस समय लेख इतना ही पढ़ा जाता था—ओं स्वस्ति श्रीगणेशा • (१) वदति परं पु [प्र] (२) मीश्वर • (३) पा [श] (४) (५) (६) (७) (८) या •• (९) नाधि [र्थि] • (१०) भूयो भूयो • (११) राजराज— — — (१२) लेपालनोदो --- (१३) कृतोयम्। (१४)। ये अक पक्तियों के अंत के सूचक हैं।

वस्त्र शस्त्र भी दिखाए जाते हैं। उस प्रांत में जहाँ जहाँ बों, नौण, तला आदि है^१ वहाँ सब जगह मूहरे रखे जाते हैं। सड़क के किनारे जो जलाशय मिलता है वहाँ गाँव पास हो तो ८-१० प्रति-माएँ रखी मिलेंगी। कुल्ह, मंडी तथा शिमले के कुछ पहाड़ी राज्यों में भी यही चाल है। यह प्राचीन देवकुल की रीति अब तक उन प्रांतों में है जहाँ परिवर्तन बहुत कम हुए हैं।

—

१—बों=(संस्कृत) बापी, (विहारी कवि) बाय, (मारवाड़ी) बाव। नौण=(संस्कृत) निपान (पाणिनि का निपानमाहावः), (मारवाड़ी) निवाण। तला=(संस्कृत) तडाग या तटाक (हिंदी) तालाब।

शैशुनाक मूर्तियाँ

शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो प्रतिमाएँ

लगभग सौ वर्ष हुए, गंगा की बाढ़ का पानी उतर जाने पर, पटने से दक्षिण की ओर नदी तीर पर, बुकानन महाशय को पत्थर की एक विशाल मूर्ति मिली। यह सिर समेत पुरुष की मूर्ति थी, किंतु इसके हाथ-पाँव खंडित और चेहरे के नाक आदि नष्ट थे। उँचाई में यह पूरे पुरुष के आकार की थी और कुछ भद्दी थी, सुकुमार शिल्प का नमूना न थी। दुपट्टा कंधे पर होकर पीछे को गया था। उस पर पीठ की ओर कंधे के पास कपड़े की सलवटो में कुछ अक्षर थे। मूर्ति को खोदकर बुकानन साहब के घर पर लानेवाले मजदूरों ने कहा कि कुछ वर्ष हुए देहात के दक्षिण भाग में एक खेत में यह मूर्ति मिली थी और लोग इसे पूजने लगे, किंतु पहले दिन ही वहाँ पर आग लग जाने से इसका पूजन अशुभ समझकर लोगों ने इसका गंगा-प्रवाह कर दिया था। उसी स्थान पर एक और ऐसी ही मूर्ति की टाँगें पृथ्वी के बाहर निकल रही थीं और एक तीसरी मूर्ति को हाकिस साहब उठवा ले गए थे। उस स्थान पर जाकर बुकानन साहब ने देखा तो ५०, ६० फुट लंबे ईंटों के मकान के ध्वसावशेष पाए। उनमें से ईंट आदि तो लोग निकालकर ले गए थे। खोदने पर पहली मूर्ति के समान,

किंतु उससे मोटी और कुछ लंबी, दूसरी मूर्ति मिली। इसके पैर सावित तथा भुजाओं के कुछ अंश थे। सिर न था और बाएँ कंधे पर चँवर बना हुआ था। जैन साधु भी ऐसा ही चँवर (ओगा) रखते हैं। मिस्टर वुकानन ने समझा कि मंदिर और उसकी मुख्य प्रतिमा नष्ट हो गई हैं, ये परिचारको या पार्षद देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। तीसरी मूर्ति मिस्टर वुकानन ने देखी ही नहीं। ये दोनों मूर्तियाँ डाक्टर टेलर के हाथ लग गईं और उसके भाई ने सन् १८२० ई० में इन्हें बगाल की एशियाटिक सोसाइटी को भेंट कर दिया। वहाँ इनकी कुछ कद्र न हुई, पिछवाड़े के बगीचे की झाड़ियों में ये बरसो पड़ी रहीं। चालीस वर्ष पीछे इन पर बेगलर महाशय की दृष्टि पड़ी तब उसने उस समय के पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर सर अलिगजेण्डर कनिंगहाम का ध्यान इनकी ओर खींचा। सन् १८७९ ई० में ये इंडियन म्यूजियम की भरहुत गैलरी में ऊँची चौकियों पर पधराई गईं। जेनरल कनिंगहाम ने अपनी पद्धर्वा रिपोर्ट में इनका वर्णन किया। उस समय उसे याद आया कि पटने शहर के बाहर अगम कुआँ नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी मूर्ति है जो ढंग, हाथों के निवेश और वेशविन्यास में ठीक इन विशालकाय मूर्तियों की सी है। अगम कुएँ के पास रहनेवाले ग्रामीण उस पर नया सिर लगाकर उसे माता माई के नाम से पूजते थे। संभव है कि वह कभी वहाँ कहीं मिल जाय। यदि हाकिंसवाली मूर्ति यही हो तो तीन नहीं चार समानाकार मूर्तियाँ वहाँ से मिलीं।

जेनरल कनिंगहाम ने उनकी बहुत ही चमकदार पालिश या ज़िलच पर ध्यान देकर उनके शिल्प-सबधी महत्त्व को समझा और प्राचीन हिंदू शिल्प के नमूनों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया। यह ज़िलच मौर्य पालिश कहलाती है। मौर्यकाल से पहले की मूर्तियाँ तो उस समय मिली ही कहाँ थी, मौर्यकाल के पीछे की चीजों में ऐसी सुंदर दर्पणाकार पालिश नहीं मिलती। खोजियों ने यह भी माना है कि यह पालिश हिंदुस्तान की अपनी उपज नहीं, पर्शिया (ईरान) के कारीगरों की लाई हुई है। इस विषय पर पीछे विचार किया जायगा।

जेनरल कनिंगहाम ने इन्हें यत्नों की मूर्तियाँ माना और उनके पीठ पर के लेखों को यो पढ़ा—

[सिरवाली मूर्ति (१) पर] यखे अचुसनिगिक (अर्थात् अचुसनिगिक यत्न)।

[बिना सिर की मूर्ति (२) पर] यखे सनतनंद (अर्थात् सनतनंद यत्न)।

कनिंगहाम साहब के पीछे किसी ने इन मूर्तियों वा उन पर के लेखों पर ध्यान नहीं दिया।

यों ये मूर्तियाँ सन् १८१२ में मिलीं, सन् १८७९ में उनका स्वरूप ज्ञात हुआ, किंतु उनका वास्तव विवरण सन् १९१९ में बाबू काशीप्रसाद जायसवाल ने किया। जायसवाल महाशय ने खूब विचार कर निर्णय किया है कि ये दोनों मूर्तियाँ शिशुनारु वश के दो महाराजाओं की हैं। वुकानन साहब ने जिस ईंट के मकान

का उल्लेख किया है वह शैशुनाक राजाओं का देवकुल था। देव-कुल क्या होते थे तथा भास के प्रतिमा-नाटक से उनके विषय में क्या जाना जाता है इस पर इसी अंक* में एक पृथक् लेख पढ़िए। पहली (सिरवाली) मूर्ति शैशुनाकों के देवकुल में से महाराज अजउदयिन् की है जिसने पाटलिपुत्र बसाया और जिसका समय ईसवी सन् पूर्व ४८३ से ४६७ है। दूसरी (बिना सिर की) मूर्ति प्रसिद्ध विजेता सम्राट् नन्दिबर्धन की है जिसका समय ईसवी सन् पूर्व ४४९ से ४०९ है। लेख दोनों पर इस प्रकार हैं—(१) भगो अचो छोनीधीशे (२) सपखते वट नन्दि, या पपखेते वेट नन्दि।

दीदारगंज की प्रतिमा

ता० १८ अक्तूबर सन् १९१७ को पटने से पूर्व गंगातीर पर नसीरपुर ताजपुर हिस्सा खुर्द, या दीदारगंज कदम रसूल, में एक मुसलमान सज्जन को कोई बड़ा पत्थर गड़ा दिखाई दिया। खोदने से जान पड़ा कि वह एक मूर्ति की चौकी थी। मूर्ति निकलते ही वाँस की छतरी बनाकर लोग उसे पूजने लग गए किंतु कई उत्साही खोजियों के उद्योग से यह मूर्ति बचाकर पटना म्यूजियम में पहुँचा दी गई। बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल की मार्च १९१९ की संख्या में डाक्टर स्पूनर ने इस प्रतिमा के विषय में एक लेख लिखा है। यह किसी चामरग्राहिणी स्त्री की प्रतिमा है जो किसी मंदिर या महल की देवमूर्ति या राजमूर्ति के दाहिने हाथ पर खड़ी हुई परिचारिका हो। साधारण परिचारिका के भूषण तथा शृंगार

*दे०—इस ग्रंथ में पृष्ठ ११६-१३५—संपादक।

गोल विदे में सिमटी हैं और सिर पर भिन्न धाराओं में जाकर, सु दर लटों के विशेष रूढ़ि से गुँथे हुए केशपाश तक चली गई हैं। पैरो मे घुँघरू हैं। क्या वस्त्र, क्या भूषण, और क्या सिर चेहरे तथा नेत्रों के भाव, सब में प्रतिमा मनोहारिणी है। भावभगी बहुत ही नैसर्गिक है। कुछ उभकन और चमरवाले हाथ का बल अच्छी तरह दिखाया है। आँख का कटाक्ष ठीक वैसा ही है जैसा कुमराहर में उपलब्ध मौर्यकाल के सिर में है। नगे अगो की वनावट बहुत चमत्कारिणी है। नीचे तथा पीछे का भाग उतना अच्छा नहीं। पृथुजघना का कविसंकेत ठीक निबाहा नहीं गया।

वेश मे वेसनगर की प्रतिमा की इससे समानता है। उसमें कौंधनी ऐसी ही है कि तु केशविन्यास और तरह का है। यह ऐतिहासिक पालिश भी उसमें नहीं है तथा और कई बातों में वह इससे भिन्न है। नीचे के भाग मे उसमे भी यही न्यूनता है। अगो की वनावट में भरहुत गैलरी की (शैशुनाक) प्रतिमाएँ इसके समान नहीं, कि तु भावगठन आदि में यह दीदारगज की चामरग्राहिणी तथा शैशुनाक मूर्तियाँ एक ही शिल्प-संप्रदाय की हैं।

संभव है कि यह मूर्ति किसी गणिका की हो। बौद्ध जातको (६४३२) में उल्लेख है कि राजमहलो मे मातृकाओं की सजीव-सदृश प्रतिमाएँ रखा करती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार (पृष्ठ १२३) मातृकाएँ एक प्रकार की दरवारी गणिकाएँ होती थीं जो त्यौहारों के अवसर पर राजचिह्न (चामर, भृ गार आदि) लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होती थीं। क्षेमेद्र की समयमातृका

मे ऐसी ही चतुर मातृका (गणिका, वारस्त्री) की कथा है । कवियो ने 'एतासामरविन्दसुन्दरदशां द्राक् चामरान्दोलनादुद्वेहद्भुज-वद्विकट्ठणमणत्कार.'^१ तथा 'लीलावलयरणित चामरग्राहिणीना'^२ का वर्णन किया है । यह विभूषण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगी जो किसी राजमहल के सहन मे रखी गई होगी ।

अस्तु, यह प्रतिमा भी मौर्य-पालिश के कारण यक्षिणी मानी गई । पटना म्यूजियम मे इस पर यक्षिणी का टिकिट (लेबल) लगाया जाने लगा । जायसवाल महाशय ने सोचा कि भारतवर्षीय शिल्प में साकेतिक व्यवहार यह है कि यक्षो तथा यक्षिणियों की नाक चिपटी और गाल की हड्डियाँ निकली हुई होती हैं । इस गोल ठुड़ी तथा उभरे वक्षस्थल की आर्यमहिला को यक्षिणी क्यों कहा जाता है ? तब कनिगहाम साहब की दुहाई देकर कहा गया कि इंडियन म्यूजियम की भरहुत गैलरी की विशालकाय प्रतिमाएँ भी तो उन पर के लेखों से यक्षो की सिद्ध होती हैं ।

इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तियों पर के लेखो की छापो को देखा तो उन पर यक्ष पद ही कहीं न था ।

मूर्तियों का विवरण

मूर्तियाँ मिरजापुर या चुनार के मटमैले रेतीले पत्थर की बनी हुई हैं । इन पर मौर्य-पालिश है । जहाँ मूर्तियाँ पहले थी वहाँ

अवश्य अभिकोप हुआ होगा, उसो से रंग पीला पड़ गया है। इसी तरह के पत्थर पर अशोक के स्तम्भभिलेख हैं और अशोककालीन प्रतिमाएँ भी इसी पत्थर की मिली हैं। उन सब पर भी यही उत्कृष्ट पालिश है। दोनों मूर्तियों के हाथ टूटे हैं। अज की मूर्ति मे धोती के फूँदे तथा पैर पलस्तर से भड़ी तरह पुन बनाए गए हैं। नदि की मूर्ति के सिर ही नहीं है। अज के नाक आदि कुछ खडित हैं। उसके दुहरी ठुड़ी है। बाल किसी विशेष शैली से पीछे की ओर सँवारे हुए हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूँछ नहीं है। मूर्ति छ फुट ऊँची है। नदि की मूर्ति उससे कुछ ऊँची, गठीली और मोटी है। वर्त का अर्थ पीतल या लोहा होता है सो मूर्ति देखने से 'वर्तनदि' नाम दृढता के विचार से अन्वर्थ जान पड़ता है। प्रतिमाओं में सजीवता है, जीव-सदृश कल्पना है। नीचे का वस्त्र धोती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिससे पैर दिखाई देते रहे। पीठ की ओर लगातार सलबटो की लहरों से धोती एडी तक दिखाई गई है। धोती के पीछे लाँग या मोरी लगी हुई नहीं है। धोती के ऊपर सलबटदार गुलाईवाला कमरबंद है जो धोती तथा मिरजई को सँभाले हुए है। इस कमरबंद पर धोती के छोर की फूलदार घुलवाँ गाँठ है जिससे गुलाईदार पल्ले लटके हुए हैं। उनके सिरो पर फूँदे हैं। पल्ले तथा सिमटी धोती की बत्ती और फूँदे अच्छे बने हैं। ऊपर का वस्त्र एक चौड़ा दुपट्टा वा उत्तरीय है जो सामने बाँधे के ऊपर से गया है। पेट पर वह जनेऊ की तरह पड़ा है। बीच में छाती पर दुपट्टे में एक गुलाईदार गाँठ है। पीठ पर भी दुपट्टा तिरछी सलों

में सिमटा हुआ गया है। बाएँ कंधे पर से उसका पल्ला नीचे एड़ी तक चुनाचटदार लंबाई में लटक रहा है। अज की बाँह पर अंगद ठीक वैसा ही है जैसा भरहुत स्तूप के कठहरे के राजाओं की मूर्तियों में है। नदि के अंगद मकर-मुख हैं, उन पर स्वर्णकारों के सांकेतिक बेल-बूटे हैं। अज के कानों में कुडल हैं। दोनों में दुपट्टे के नीचे एक अधोवस्त्र मिरजई का सा होना चाहिए। मोटे निकले हुए पेट, कमर की त्रिवलि तथा नाभि का विन्यास यही सूचित करते हैं। इस मिरजई की कंठी पर वुनगट के काम का हाशिया है। दोनों मूर्तियों में इसकी बूटेकारी न्यारी न्यारी है। गले में एक चाँद या निष्क है। इस गहने की डोर पीछे बँधी हुई है और उसके फूँदे लटक रहे हैं। वैदिक राज्याभिषेक प्रकरण में भी ऐसे ही वस्त्र वर्णित हैं। जूतो का वर्णन प्राचीन काल से चला आता है, किंतु मूर्तियों में नगे पैर दिखाने का कदाचित् यह आशय है कि प्रजा राजा के पैरों को पूजती थी^१। नदि के कंधे पर एक चँवरी है।

१—राजसूय प्रकरण में इतने वस्त्रों का वर्णन* है—(१) तार्य-तार्य या क्षौम, लृपा या लुमा नामक रेशेदार घास का बना हुआ एक तरह का सनिया या टसर होता था या जिसे बुनते समय तीन बार जल या घी से तर किया जाता था। यह भीतर का वस्त्र होता था जिस पर यज्ञपात्रों की मूर्तियों सुई के काम से काढ़ी हुई होती थीं। (२) पाण्ड्य कंबल, बिना रँगों ऊन का ऊपर का वस्त्र। (३) अधीवास, लबादा या चोगा। (४) उष्णीष, लंबी पगड़ी जिसे सिर पर

*दे०—इस ग्रन्थ में पृष्ठ ६८-६९—संपादक।

मैर्य-पालिश और शिल्पकार

कंधे पर से दुपट्टे का जो पल्ला नीचे तक लटका है उस पर सलवट की समानांतर गहरी रेखाएँ हैं। उन रेखाओं के नीचे, कंधे के पास ही, लेख हैं। दुपट्टे की सलवट बनाने के पहले ही शिल्पी ने लेख के अक्षर खोदे थे। वस्त्र की रेखा अक्षरों को बचाकर गई है, उनके ऊपर से गई है, उनके रहते हुए बनी है। चतुर शिल्पी ने अक्षरों के रहते हुए भी वस्त्र की भगी को नहीं बिगड़ने दिया। कनिगहाम साहब इन मूर्तियों को अशोक-काल की मानते थे, किंतु लेख के अक्षरों को नवीन समझकर उन्हें ईसवी सन् के आरम्भ की कह गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भारतीय शिल्प के वाचक अरुण सेन महाशय का मत है कि अक्षर लपेटकर दोनों छोर कमर की मोरी में या नाभि के पास खोसे जाते थे। कुछ लोग सिर पर ही लपेटते थे, नाभि के पास नहीं खोसते थे। (स्त्रियों भी उष्णीष बाँधती थीं, क्योंकि एक जगह 'इन्द्राण्या उष्णीष' कहा है) इन चारों वस्त्रों को रूपक से गर्मरूप चत्र (क्षत्रियत्व) के उल्ब, जरायु, योनि और नाभिनाल कहा है। (५) बराहचर्म के जूते—विना केशवपनीय इष्टि किए वर्ष भर तक राज-सूययाजी को बाल न मुँड़वाने चाहिए और गद्दी पर भी जूते पहने ही बैठना चाहिए। [देखो, शतपथ ब्राह्मण, ५।२-५; 'मर्यादा', दिसबर-जनवरी १९११-१२, में मेरा लेख*]। सूर्य की मूर्ति में धुटनों तक के फुलबूट होते हैं और सब देव-मूर्तियों के पोंव नगे बनाए जाते हैं।

*दे०—इस ग्रंथ में पृष्ठ ५४ से ८३—सपादक।

दुपट्टे की रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प-संबंधी विचार से मूर्तियाँ मौर्यकाल के पूर्व की हैं। मौर्यकाल के शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या अधःपात दिखाई देता है। इन प्रतिमाओं में उस शिल्प का प्राचीन युग है। दोनो प्रतिमाएँ एक ही उस्ताद के हाथ की नहीं, तो भी दोनों कारीगर एक ही संप्रदाय के थे। केशों की साकेतिक बनावट, पैरो का पारिभाषिक भद्दापन, सब इस शिल्परुढ़ि का पुरानापन सिद्ध करते हैं। मौर्य पालिश कहती है कि ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पोछे की नहीं हो सकती। लेख उसी समय के हैं जिस समय की प्रतिमाएँ हैं। लिपि मौर्यकाल से प्राचीन है, मौर्यलिपि की पूर्वज लिपि है। अतएव प्रतिमा तथा लेख, शिल्प तथा लिपि-विचार से, मौर्य-काल के पहले के हैं। रहे पालिश और उसके ईरानी जन्म, सो यही दर्पणाकार चमकदार पालिश बाबू शरच्चन्द्र दास ने जायसवाल महाशय को एक 'वज्र' पत्थर के टुकड़े पर दिखाई जो मौर्यकाल से भी बहुत प्राचीन है। शाक्यस्तूप के घियाभाटे के पात्र (पिपरावा पात्र) पर भी, जो मौर्यों से पहले का है, यही पालिश है। इन्हीं मूर्तियों की प्राचीनता इस पालिश की प्राचीनता सिद्ध करती है। अतएव इस पालिश का जन्म हिंदुस्तान में, जहाँ वह 'वज्र' बना, मानना चाहिए, पर्शिया (ईरान) में नहीं।

चँवरी

नंदि के कंधे पर चँवरी देखकर यह कहा जा सकता है कि यह राजा की मूर्ति नहीं है, किसी परिचारक या यज्ञ की है किंतु

यह साधारण नियम नहीं कि राजा चँवरी हाथ में न रखे या परिचारक ही चँवरी रखे। अजंता की गुफा में एक चित्र है जिसमें रानी थाली पर कमल रखकर एक राजा के सामने पेश कर रही है। यह राजा हंसजातक का राजा है क्योंकि सिंहासन पर हंस बने हुए हैं। उसके हाथ में चँवरी है। और भी कई राजाओं के चित्रों में हाथ में चँवरी है। एक सचित्र जैन-रामायण में राजाओं के हाथ में चँवरियाँ बनी हुई हैं। मुसलमानी समय के चित्रों में हाथ में चँवरी देना एक सौंदर्यकला थी। जैन यति चँवरी (पिच्छिका) हाथ में रखते थे।

लिपि-विवेचन

मूर्तियों के अशोक के समय की मानने के तैयार होकर भी जिन 'पीछे के', इसवी सन् के प्रारम्भ के आस-पास के, अक्षरों के भरोसे जेनरल कनिंगहम ने पुरानी न समझा था वे अक्षर विचार करने पर बड़े अद्भुत निकले। हिंदुस्तान की प्राचीन लिपियों में जितने प्रकार के अक्षर मिले हैं उनमें से किसी शैली से भी वे पूरी तरह नहीं मेल खाते। ये अति प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों से भी प्राचीन रूप जान पड़े। इन अक्षरों का पढ़ना यही मानकर संभव हो सका है कि ये अशोक लिपि के अक्षरों के भी मूल अक्षर हैं, अर्थात् जिन अपरिस्पष्ट, अमसाध्य वर्णों का व्यवहार करते करते परिमार्जित होकर अशोकलिपि के सुडोल अक्षर विकसित हुए हैं वे वर्ण ये ही हैं।

सिरवाली प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के अनुसार, भगे अच्चे छानीधीशे है। पहले दो अक्षर अलग खोदे

हैं, मानो पदच्छेद किया है। दूसरे दो अक्षर कुछ बड़े हैं तथा यह जोड़ा भी पृथक् है, मानो नाम होने के कारण न्यारा पद बनाया गया है। पहला अक्षर 'भ' है। यह कलम को तीन दफा उठाकर तीन रेखाओं से बना है। अशोकलिपि का 'भ' दो ही रेखाओं से बनता है। इसी से उसमें ऊपर की ओर नोक सी उठ गई हुई मिलती है। अर्थात् यह 'भ' पूर्वरूप है। अशोकलिपि का 'भ' मँजा हुआ है। दूसरा अक्षर 'ग' है। बाईं ओर की रेखा के अंत में नोक है और दाहिनी ओर की कुछ टेढ़ी है। अशोकलिपि के 'ग' की दोनों रेखाएँ या तो कलम उठाए बिना ही बनती हैं, या दोनों अंश सहज और समान बने होते हैं। भट्टिप्रोलु के लेख के 'ग' में दोनों रेखाओं में असमानता रह गई है। ये यह अक्षर भी अशोकलिपि के 'ग' का पूर्वरूप हुआ। तीसरे अक्षर 'अ' को देखिए। इस प्राचीन रूप में दोनों कान बहुत बिलग हैं। धीरे धीरे उनकी गुलाई घटी, वे पास पास आए और दो रेखाओं से बननेवाला अशोकलिपि का 'अ' बन गया। चौथे अक्षर 'च' में यह विशेषता है कि इसकी खड़ी लकीर नीचे के अक्षराश से पृथक् रहकर आगे की बढ़ी हुई है। यह तीन रेखाओं से बना है। अशोकलिपि का 'च' दो ही रेखाओं से बना है—एक तो ऊपर की खड़ी रेखा, दूसरी नीचे के वर्ण को कलम बिना उठाए बनाती है। अशोक के गिरनार लेख में 'च' का एक नमूना इससे कुछ मिलता है। पुराने जाने हुए अक्षरों में यह 'च' ही मूर्ति के 'च' से मिलता है। पाँचवे तथा छठे अक्षर

‘छ’ तथा ‘न’ तीन तीन रेखाओं से बने हैं। अशोकलिपि में वे दो दो रेखाओं से बने जान पड़ते हैं। इस ‘न’ तथा अशोक के समय के ‘न’ की समानता केवल दिखाई देने की है, वास्तव नहीं। सातवाँ अक्षर ‘ग’ नहीं हो सकता, ‘ट’ नहीं हो सकता (क्योंकि ये अक्षर स्थानांतर में इन्हीं मूर्तियों पर असदिग्ध मिलते हैं), ‘ए’ नहीं हो सकता (क्योंकि ई की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है), यह अशोकलिपि के ‘ध’ का ही पूर्वरूप माना जा सकता है। ऊपर से दो रेखाएँ नीचे की ओर खींचकर नीचे एक आधार की रेखा उन दोनों को मिलाती हुई बनाने से यह तीन कलमों से बना है। अशोक का ‘ध’ इसी का विगडा या सुधरा रूप है जो एक सीधी तथा एक गुलाईदार रेखा से बनता है। भट्टिप्रोलु के स्तूप का ‘ध’ इस ‘ध’ तथा अशोक के ‘ध’ का मध्यवर्ती रूप जान पड़ता है। अंतिम अक्षर ‘श’ है। यह तीन रेखाओं से बना होने से इसवी चौथी शताब्दी का ‘के’ नहीं हो सकता। यह भी भट्टिप्रोलु के ‘श’ तथा अशोकलिपि के ‘श’ का पूर्वज है। ऊपर की मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी होती चली गई है, ऊपर का भाग बिल्कुल न रहकर नीचे का अश दोनो ओर की रेखाओं से लवा हो गया है। इस ‘श’ में ये रेखाएँ ऊपर की ओर हैं किंतु पिछले रूपों में नीचे की ओर हैं।

विना सिर की मूर्ति का लेख यह है—सपखते चट नंदि या पपखते वेट नंदि।

पहला अक्षर 'ष' का पुराना रूप हो सकता है, किंतु मूर्ति की कोहनी से ऊपर की सलवट तक एक पतली रेखा और है, जो या तो पत्थर की दर्ज है या सलवट का ही अंश हो। उसे इस अक्षर का भाग न मानें तो यह 'स' है। इस अक्षर के तीन अंश हैं—एक तो भीतरी रेखा से नोक तक, दूसरा नोक से दूसरे अक्षर की आड़ी रेखा तक अर्द्धवृत्त, तीसरा नोक के ऊपर का सिरा। अशोकलिपि में स और ष दोनों द्विरेखात्मक वर्ण हैं, उनमें विचली रेखा सीधी नहीं होती। वस्तुतः 'स', 'श', 'ष' में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न लिपि में। दूसरा अक्षर तीन भिन्न रेखाओं से बना है, एक दाहिनी ओर की सकोण रेखा ऊपर से नीचे को, दूसरी बाईं ओर नीचे से ऊपर को, तीसरी आधार रेखा। यह वनावट 'प' की है, 'ल' की नहीं। दाहिनी रेखा बाईं से कुछ छोटी है। अशोकलिपि के 'प' के एक ही कलम से बनने से उसकी बाईं रेखा बहुत ही छोटी होती गई है। यह 'व' भी हो सकता है। तीसरा अक्षर 'ख' है जो चार रेखाओं से चौखूँटा बना है, ऊपर को तुरा है। अशोकलिपि में चारों खूँटे गुलाई पा जाती हैं जिससे चारों रेखाओं का पृथक्त्व मिट सा जाता है। तुरा भी नीचे लटक आया है, उसकी नोक मिट गई है, मानों लिखना अधिक सरल और सहज हो गया है। चौथे अक्षर 'त' की दो टाँगें हैं और ऊपर सिर अलग जोड़ा है। अशोक के समय तथा पीछे के 'त' दो ही रेखाओं से बने हैं। पाँचवे अक्षर 'ब' में बगलों की दोनों रेखाएँ कुछ गुलाई लिए हुए हैं। आधार रेखा

आडी पृथक् है। ऊपर को खड़ी लकीर है। भट्टिप्रोलु का 'व' इससे कुछ मिलता है। अशोकलिपि का 'व' विलकुल गोल हो गया है। एक वृत्त और दूसरी ऊपर की खड़ी रेखा, ये दो ही रेखाओं का बनता है। छठा अक्षर 'ट' अशोकलिपि का है। सातवाँ 'न' पहली मूर्ति में भी है। अंतिम अक्षर तीन चार बार कलम उठाकर बनाया है। दिली के अशोक लेख का 'द' इससे कुछ मिलता है, बाकी 'द' एक ही कलम से बनते थे।

मात्राओं में ए की मात्रा अक्षर की बाँईं ओर एक आडी या तिरछी रेखा है (देखो ने, शे, खे, ते)। यही मात्रा बढ़कर पीछे बँगला में बाँईं ओर आ गई, जैन पोथियों में पड़ी मात्रा हो गई और हिंदी में वर्ण के ऊपर चली गई। ओ की मात्रा वर्ण के सिर पर आडी रेखा है (देखो चो, छो, में सिर की मुटई। ते पर 'ए' की मात्रा 'ओ' की सी है)। इ की मात्रा वर्ण पर एक खड़ी रेखा (देखो दि) और ई की मात्रा दो खड़ी रेखाएँ हैं (देखो, नी, धी)। अनुस्वार (नं पर) स्पष्ट है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि पहले जो अक्षर तीन या अधिक रेखाओं से कलम उठाकर बनाए जाते थे, वे अशोकलिपि में दो एक रेखाओं से बिना कलम उठाए बनने लगे। ये अक्षर आयास-साध्य हैं, अशोक के अक्षर अनायास बनते हैं। विकासक्रम में धीरे तथा श्रम से बननेवाले अक्षर (जैसे इन मूर्तियों के) पुराने होते हैं, गुलाईदार (घसीट या शिकस्ता) पीछे के। इन अक्षरों

तथा अशोकलिपि के अक्षरों में विकास का वही संबंध है जो अशोक के लेख तथा रुद्रदामन् के लेखों में है।

यह संभव है कि मौर्यकाल के पहले दो तरह की लिपियाँ प्रचलित हों, दोनों पहले की मूल ब्राह्मी के रूपांतर हों। उनमें से एक के अक्षर तो ईसवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी के ये ही हैं, दूसरी आगे चलकर मौर्यों की राजलिपि हो गई हो। उधर दक्षिणी लिपि, मथुरा, पम्बोसा, हाथीगुंफा के लेखों के कई अक्षर इसी मूर्तियोवाली लिपि के वंशज हैं। मौर्य काल के पीछे एक ही काल की लिपियों में इतने अवांतर भेद मिलते हैं कि बिना दो मूल लिपि माने ईसवी सन् पूर्व तीसरी शताब्दी की एक ही मूल लिपि से वे सब निकले हों यह मानना कठिन है। बौद्ध तथा जैन पुस्तकों में ब्राह्मी लिपि के साथ साथ ही पौष्करसादी लिपि का भी नाम मिलता है। संभव है कि ये इन्हीं दोनों पुरामौर्य लिपियों के नाम हो।

लेखों का अर्थ तथा उनकी भाषा

भगे अक्षो छेनीधीशे का अर्थ 'भगवान् (= ऐश्वर्ययुक्त) अक्ष (अज) क्षेणि + अधीश (= पृथ्वीपति)' है। भगे वैदिक साहित्य में आता है जिसका अर्थ संबोधन में ऐश्वर्ययुक्त स्वामी या महामहिम प्रभु होता है। दूसरे लेख का अनुवाद यह होगा— 'सर्वक्षेत्र [पति] या सर्वक्षिति [पति] वर्त नदि'। सप को पप या सव पढ़ने से या वट को वेट पढ़ने से भी इन प्राकृत शब्दों की संस्कृत छाया सर्व और वर्त ही रहेगी। अर्थशास्त्र (पृष्ठ ३३८) में राज्य के अर्थ में क्षेत्र पद आया है। बौद्ध धर्म-ग्रंथों की पाली

भाषा ही इन लेखों की भाषा हैं। शैशुनाक काल में वही राजभाषा रही हो यह प्रतीत होता है, संस्कृत नहीं। इस भाषा में 'ज' को 'च' हो जाता है (अजो का अचो)। वैयाकरणों ने इसे उत्तर-पश्चिमो प्राकृत अर्थात् राजकीय पाली का एक लक्षण माना है (जैसे प्राजन का प्राचन, अशोक लेखों में व्रजन्ति का व्रचन्ति)। सर्व का सप होना भी पाली के अनुकूल ही है (जैसे प्रजावती का पजापति)। क्ष का छ (क्षोणी का क्षोनी) भी पाली लेखों में बहुत मिलता है (जैसे क्षुद्र का क्षुहो)। क्षोणि + अधीश की संधि क्षोनीधीशे (संस्कृत क्षोण्यधीश) होना पाली व्याकरण से सिद्ध है। भगे तथा क्षेत्र शब्दों का प्राचीन अर्थों में प्रयुक्त होना भाषा की प्राचीनता सिद्ध करता है।

इतिहास

पुराणों में पाटलिपुत्र के शैशुनाक राजाओं की नामावली में नदिवर्धन का नाम है। इसमें नाम तो नदि ही है, वर्धन विजय-सूचक उपाधि है, नाम का अश नहीं, जैसे हर्ष के लिये हर्षवर्धन, अशोक का अशोकवर्धन। वायु, ब्रह्मंड तथा मत्स्य पुराणों में नदि को उदयिन् का पुत्र लिखा है। विष्णुपुराण में उदयिन् को उदयाश्व कहा है। भागवत में नदि को आज्येय अर्थात् अज का पुत्र लिखा है और उदयिन् के स्थान पर अज नाम दिया है। उधर अवती की राजनामावली में प्रद्योतवश के समाप्त होने पर नदिवर्धन का नाम है। ये दोनों नदि एक ही हैं, अर्थात् पाटलिपुत्र का नदि ही अवती (उज्जैन) का राजा भी हुआ। वहाँ पर वायु, ब्रह्मंड

और विष्णुपुराणों में उसके पिता का नाम अजक या अज लिखा है। मत्स्यपुराण की एक पुरानी प्रति में अज को शैशुनाक कहा गया है। अतएव कोई संदेह न रह गया कि शैशुनाक नंदि के पिता उदयिन् और अवन्ती के नदि के पिता अज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अज तथा उदयिन् दोनों का अर्थ सूर्य होता है, इसी लिये मत्स्यपुराण में प्रद्योतवंश के प्रसंग में इस राजा का नाम सूर्यक लिखा गया है। वायुपुराण में अवन्ती के वंश में नदिवर्धन का पाठांतर वर्तिवर्धन भी मिलता है; वर्ति का प्राकृत रूप वट्टि या वटि होता है। मूर्ति के लेख से अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृत वट या वेट का संस्कृत रूप 'वर्त' होना चाहिए, वर्ति नहीं। पोथियों की २३०० वर्ष की लेख-परंपरा में एक मात्रा की गड़बड़ क्षुब्ध है।

पुराणों में नदि के पुत्र का नाम महानदि या महानंद दिया है। उत्तरी बौद्ध ग्रंथों में उसे नंद और महानंद लिखा है। जैन लोग नद, उसके पिता, और पुत्र तीनों के लिये नंद नाम का ही व्यवहार करते हैं। खारवेल के लेख में भी नंद ही नाम दिया है। पुराणों में 'नद राज्य' का काल १०० वर्ष दिया है जिसमें अनिरुद्ध के राज्य के ९, मुंड के ८, नदिवर्धन के ४०, महानद के ३५ और महानद के पुत्रों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं। मुंड और अनिरुद्ध वर्तनंदि के भाई थे। ये पुराणों में भी नदिवंश को नदवंश कह दिया है। ये शैशुनाक नंद थे, इनके पीछे जो संकर नंद हुए उन्हें नवनंद (नए नंद) कहा गया है। एक जैन ग्रंथ में जिस नंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया उसे नवनंद कहा है।

अज-उदयिन् का समय ई० पू० ४८३ से आरम्भ होता है और पुराणों के अनुसार ४४९ ई० पू० तथा बौद्ध लेखों के अनुसार ई० पू० ४६७ तक है। नदि के राज्य का अतः पुराणों के अनुसार ४०९ ई० पू० है। अतएव प्रथम मूर्ति का काल ई० पू० ४६७ से ४४९ तक है, तथा द्वितीय मूर्ति का ई० पू० ४०९ है, क्योंकि मूर्तियाँ राजाओं के परलोकवास के पीछे देवकुल में स्थापित की गई होंगी।

जैन लेखों में अवती के इतिहास के वर्णन में नद वश का वर्णन करते समय पालक वश के पीछे उदयिन् का राज्य करना लिखा है। पुराणों के अनुसार नदि अवती का विजेता मान लिया गया था इसलिये पौराणिक और जैन लेखों में यह विसवाद प्रतीत होता था। अब अज और उदयिन् की एकता स्थापित हो जाने से और पुराणों में शैशुनाक अज का अवती की वशावली के अतः में नाम होने से यह भेद मिट गया। उदयिन् (अज) ने ही अवन्ती को जीतकर मगध का राज्य बगाले की खाड़ी से अरब सागर तक फैलाया और अवन्ती का जो आतंक शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे दूर किया।

प्रद्योतवश का अतः विशाखयूप नामक राजा से हुआ। विशाखयूप को ही आर्यक गोपालक मानना चाहिए। भास तथा कथासरित्सागर (अर्थात् बृहत्कथा) के अनुसार वह प्रद्योत का पुत्र था और मृच्छकटिक के अनुसार वह पालक के प्रजापीडन से विप्लव होने पर राजा हुआ।

पुराणों में अवन्ती में अज का राज्यकाल २१ वर्ष और मगध में उदयिन् का राज्य ३३ वर्ष लिखा है। उदयिन् के राज्यकाल के १२वें वर्ष (ई० पू० ४७१ के लगभग) अवन्ती के राजवंश का अंत हुआ होगा। जैन वंशावलियों के अनुसार अजातशत्रु के राज्य के छठे वर्ष में पालक (अवन्ती की) गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के छठे वर्ष तथा उदयिन् के १२वें वर्ष का अंतर ७४ वर्ष होता है। अर्थात् पालक और विशाखयूप ने ७४ वर्ष राज्य किया। पुराणों में इन दोनों का राज्यकाल भी २४ और ५० अर्थात् ठीक ७४ वर्ष ही दिया है। किंतु जैन वंशावलियों में इन दोनों के ६० या ६४ ही वर्ष दिए हैं जिसका समाधान यह हो सकता है कि मृत्यु के पहले दस वर्ष तक विशाखयूप मगध के उदयिन् राजा के अधीन रहा हो, अर्थात् उसका अस्तित्व पराधीन होकर भी बना रहा हो या उदयिन् के अवन्ती में राजा होने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगध में गद्दी पर बैठने के समय से गिन लिया गया हो और पालक के पीछे उसी का समय गिनने से प्रद्योतवंश के वर्ष कम रह गए हों।

पुराणों में अवन्ती के (प्रद्योत) राजवंश के समाप्त हो जाने पर भी वहाँ की वंशावली जारी रखी, इसका अर्थ यह हो सकता है कि उदयिन् ने विजेता होकर भी यावज्जीवन अवन्ती के राज्य का मगध से पृथक्त्व रखा और उसके पुत्र नदि ने भी ३० वर्ष तक वैसा ही किया। मत्स्यपुराण में अज और नदि के राजकाल का योग ५२ वर्ष दिया है। अज के २१ तथा नदि के ३० वर्ष पृथक्

पृथक् भी दिए हैं। मत्स्यपुराण की कुछ प्रतियों में लिखा है कि इन ५२ वर्षों के पीछे पाँच प्रान्तों का राज्य रहा। नंदि के पीछे पिछले (नवीन) नदों को मिलाकर अवश्य ही पाँच नद हुए।

नदि ने अपने पिता उदयिन् की राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़ कर लिच्छवियों के गणराज्य की राजधानी वैशाली में गंगा पार दूसरी राजधानी बनाई। बौद्ध तारानाथ ने नंदि को वैशाली में राज्य करता हुआ लिखा है। सुत्तनिपात में, नंदि के समकाल में, वैशाली को मगध की राजधानी लिखा है। उसी के काल में वैशाली में बौद्धों का दूसरा सघ हुआ था। बौद्ध कथानक यह है कि पाणिनि उसी की राजसभा में आया। मगध का राज्य बढ़ाकर उसने वर्धन उपाधि को चरितार्थ किया और कदाचित् इसी लिये राजधानी पाटलिपुत्र से आगे को हटाई। उत्कल का विजय भी उसी ने किया।

वाद-विवाद

जायसवाल महाशय का लेख छप जाने के पीछे इन मूर्तियों के विषय में बहुत कुछ वाद-विवाद हुआ है। इस विवाद के मुख्य प्रश्न ये हैं—

मूर्तियों यज्ञों की हैं कि राजाओं की ?

लेखों का पाठ जो जायसवाल महाशय ने पढ़ा है वही ठीक है कि और कुछ ?

लेख मूर्तियों के समकालिक हैं या पीछे के ? यदि समकालिक हैं तो अपेक्षाकृत नवीन लिपि पुरानी मूर्तियों पर कैसे ? अथवा नए

अक्षरोंवाली मूर्तियाँ पुरानी क्योंकर हो सकती हैं ? यदि पीछे के अक्षर हैं तो मूर्तियों का वस्तुतत्त्व वे कैसे दिखा सकते हैं ?

मगध और अवन्ती के इतिहास के अज और उदयिन् तथा दो नंदिवर्धनों की एकता जो जायसवाल महाशय ने स्थापित की है वह कहाँ तक ठीक है ?

इस विवाद ने कभी कभी सनातन धर्म और सुधारकों के विवाद का रूप धारण कर लिया है। जैसे पाणिनीय व्याकरण-वाले यह दुहाई दिया करते हैं कि “सामर्थ्ययोगात्त्र हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्” और “अपाणिनीयं तु भवति, यथान्यासमेवास्तु” कहकर नई कल्पनाओं का मुख बंद करते हैं, वैसे “अकनिंगहामीय” या “अवूलरीय” होने के भय से यक्षमूर्ति, मौर्य पालिश के ईरानी जन्म, और पिछले अक्षरों का सिद्धांत सहसा छोड़ा नहीं जाता। पुरातत्त्व की खोज में भी धर्म की तरह कुछ सिद्धांत जम से जाते हैं, उन्हें उखाड़ने में देर लगती है। पहले मानते थे कि संस्कृत कोई भाषा ही न थी, ब्राह्मण की कल्पना है। यह माना जाता था कि क्या नाटक और क्या शिल्प हिंदुस्तान में यूनानियों के आने के पीछे चले, नाट्यशास्त्र और गाधार शिल्प में ग्रीस की सभ्यता का अनुकरण ही है। भागवतसंप्रदाय और भक्तिमार्ग में भी कृस्तान धर्म के आदिकाल की छाया दिखाई पड़ती थी। ये सिद्धांत अब हट गए हैं। रतन ताता के दान से पटने की खुदाई होने पर ईरानी शिल्प और मय असुर के शिल्प की कल्पना हुई है। पटने का राजप्रासाद ईरानी राजा द्वारा के

महल और स्तंभों का अनुकरण माना गया। अशोककालीन स्तंभों तथा मूर्तियों पर की पालिश ईरानी पालिश ठहराई गई। पिपरावा स्तूप के पात्र पर वैसी पालिश उपलब्ध होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप पुराना है, पात्र पीछे से उसमें रखा गया है। सुधारकों के कहने से सनातन धर्म छोड़ने पर लोग सहसा तैयार नहीं हो जाते। पहले हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हो यह कोई न मानता था। शहजाजगढ़ी से मैसूर तक अशोक के लेख मिलने से अब वह संस्कार हटा है। हिंदुस्तान में कभी प्रजातंत्र या गणराज्य की कल्पना हुई हो यह कौन मानता था ? गणों के सिको, प्रजा की समितियों, राजा की स्वेच्छा पर प्रजा के दबाव आदि बातों का अब पता चल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मिलने के पहले हिंदू दंडनीति के विकास की कथा भी नहीं थी। पीटर्सन को तो वात्स्यायन कामसूत्र में भी ग्रीस के प्रभाव का गंध आया था। पहले मौर्यकाल से पहले राजवंशों की बात कोई न मानता था। पुराणों को इतिहास के बारे में देखने योग्य नहीं माना जाता था किंतु पार्जिटर ने पुराणों की वंशावलियों का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा इतिहास बना दिया है और अब वही वेदों के ऋषियों तथा क्षत्रियवंशों का इतिहास बना रहा है। जहाँ श्रद्धा समूल या निर्मूल जम जाती है वहाँ से उसे उखाड़ने में क्लेश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी धारण किया है। बिहार के नए प्रांत का इन मूर्तियों पर दावा होकर कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम से

कहीं ये हटार्ड न जायँ इसकी चिंता "पुराने" खोजियो को हुई है। अस्तु।

विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल के जून सन् १९१९ के अंक में

बाबू राखालदास बनर्जी

ने इन मूर्तियों पर एक लेख लिखा है। उन्होंने अचो और वदनंदि पाठ को ठीक माना है। वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ अज तथा वर्तनंदि नामक शैशुनाक राजाओं की ही हैं। अब तक भारतीय शिल्प के जितने नमूने मिले हैं उन सब में ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं। अभी तक लोग कुशान सम्राट् कनिष्क प्रथम की प्रतिमा को ही सब से प्राचीन मानते थे। डाक्टर ग्लाख ने भी इनके ऊपर के लेखों को पढ़ने का यत्न किया तथा नंदि पद पढ़ भी लिया था, किंतु उनकी खोज अधूरी ही रही। सन् १९१३ में डाक्टर स्पूनर ने यह माना था कि पालिश तो कहती है कि ये मूर्तियाँ मौर्य शिल्प की हैं किंतु लेख उनसे पीछे के हैं। बनर्जी महाशय भी यही मानते हैं कि लेख पीछे के हैं, ईसवी पूर्व या ईसवी पहली शताब्दी के हैं। बनर्जी महाशय के मत में 'सपखते' में दूसरा अक्षर प नहीं ब है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। अज की मूर्ति पर के लेख में वे भ, धी और शे के पाठ को ठीक नहीं मानते। भ तो किसी प्रकार भ हो भी सकता है किंतु 'धीशे' 'वीके' है। इस लेख में प्रत्येक अक्षर की बनावट का विचार करके सिद्ध किया है कि अक्षर ईसवी पूर्व की पहली शताब्दी से पहले के नहीं हो सकते।

उन्होंने उस समय के भिन्न भिन्न शिलालेखों के वर्णों से इनकी समानता दिखाई है। अतः मैं यह माना है कि शैशुनाको के देवकुल में इन्हीं राजाओं की ये प्रतिमाएँ अवश्य रही होंगी। पहले उन पर लेख नहीं थे, जब लोग यह भूलने लगे कि ये प्रतिमाएँ किसकी हैं तब किसी ने पहिचान के लिये ये नाम ऐसी जगह पर खोद लिए जहाँ सबको दिखाई न दें।

जायसवाल महाशय ने इसके उत्तर में प को तो ब मान लिया है किंतु यह बताया है कि धोशे को वोके पढ़ने से छोनीवीके का अर्थ कुछ भी नहीं होता। अक्षरों की बनावट में तीन रेखाओं के वर्ण पहले होते हैं, उनके विकास से दो रेखाओं के अक्षर बनते हैं। इस पर बनर्जी महाशय ने विचार नहीं किया। उन्होंने कुशन और पश्चिमी लेखों के अक्षरों से इनकी तुलना करके इन्हें अर्वाचीन सिद्ध किया है किंतु उनमें अशोकलिपि की अपेक्षा अधिक पुराने और भिन्न शैली के वर्णसंप्रदाय के चले आने की संभावना है। लिपि को पिछली मानकर ही बनर्जी महाशय ने उसकी पुष्टि के प्रमाण बनाने के लिये यह लेख लिखा है, तो भी मूर्तियों की प्राचीनता तथा राजाओं के नामों की ऐतिहासिकता को उन्होंने मान लिया है।

परखम की मूर्ति भी शैशुनाक प्रतिमा है

सितंबर सन् १९१९ के बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में वायू वृ दावनचंद्र भट्टाचार्य ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह कहना ठीक नहीं है कि कुशन सम्राट् कनिष्क

प्रथम की प्रतिमा ही अब तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती थी तथा पुरामौर्यकाल की और कोई प्रतिमा अब तक न मिलने से इन दोनों मूर्तियों की उससे तुलना करके पुरामौर्य शिल्प के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परखम गाँव की मूर्ति इन दोनों मूर्तियों से बहुत समानता दिखाती है। उसका वर्णन जेनरल कनिगहम की अर्कियालजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट की २०वीं जिल्ड में है। वह सात फुट ऊँची है। शैशुनाक मूर्तियाँ ६ फुट से ऊपर हैं। वह चौड़ाई में दो फुट है। एक ही पत्थर के चारों ओर कोरकर बनाई हुई है। बायाँ वुटना कुछ मुड़ा हुआ है। दोनों बाँहें कंधों पर से टूट गई हैं इससे यह पता नहीं चलता कि मूर्ति किस मुद्रा में थी। चेहरा तेल तथा सिंदूर मलते मलते अस्पष्ट हो गया है, छाती पर मैल जम गया है। इसके भी दाहिने कंधे पर चँवरी मानी गई है। कानों में कुंडल हैं। गले में एक छोटा हार या बूटेकारी का पट्टा है जिसके चार फूँदे पीठ पर लटके हैं। इसके भी बटोदर तथा भड़े पैर हैं। वस्त्र पर दो चौड़े पट्टे हैं, एक कमर पर बँधा है, एक उसके नीचे जघन पर है; मानो वे भारी पेट को सम्हालने को बँधे हैं। कमरबंद की गाँठें भी आगे बँधी हुई हैं, पैरों तक एक ही लंबा ढीला वस्त्र है, उस पर सलबटे और लहरे वैसी ही हैं। यह भी मिर्जापुरी भूरे दरदरे पत्थर की है और उत्कृष्ट पालिश के चिह्न अभी तक बाकी हैं। परखम में यह देवता कहलाती और वर्षों से पुजती थी। वहाँ पर जो और ध्वसावशेष हैं वे लाल पत्थर के तथा अर्वाचीन हैं।

इस समानता से परखम-मूर्ति को भी उतनी ही प्राचीनता देख कर जायसवाल महाशय का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। जेनरल कनिगहाम ने उसे भी यत्न कहा था। आजकल यह मथुरा म्यूजियम में है। जायसवाल महाशय ने उसे स्वयं देखा और सरकार की कृपा से छापे प्राप्त करके उसकी चरणचौकी पर के लेख को यो पढ़ा—

(दाहिनी ओर) निमद प्रशेनि अज (१) सत्रु राजो सि (ि) र (सामने) क (= ४) थ (= २०) ड (= १०) ह (= ८)

(बाईं ओर) कुणिक शेवासिनागो मागधानं राजा

इसका अर्थ है—परलोकवासी, श्रेणिवशी अजातशत्रु श्री कुणिक शेवासिनाग, मागधो का राजा, (राज्यकाल ?) (२० + १० + ४ =) ३४ (वर्ष) ८ (मास) ।

मागध के राजा अजातशत्रु की मृत्यु ईसवी पूर्व सन् ५१८ में हुई। जैन लेखानुसार उसका नाम कुणिक भी था। यह बुद्ध का समकालिक मागध का शैशुनाकवशी राजा था। शैशुनाक का प्राकृत रूप शेवासिनाग है। उसके पिता विविसार का नाम श्रेणि भी था। अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह भी शैशुनाक प्रतिमा है, यत्न की मूर्ति नहीं। कुणिक को कणिक पढ़कर इसे कनिष्क की मूर्ति मानते थे। कनिष्क को कनिक भी कहते थे, जैसे कवि मातृचेट ने कनिष्क के नाम जो पत्र लिखा है उसका नाम कनिकलेख दिया है। संभव है कि यह देवकुल-प्रतिमा न हो, मथुरा प्रांत के विजय या किसी बड़े धर्मकार्य की स्मृति में स्थापन

की गई हो, क्योंकि देवकुल-प्रतिमा होती तो अज्ञातशत्रु की राजधानी राजगृह के पास पाई जाती। इसके अक्षर स्पष्ट हैं, यहाँ सदेह का स्थान नहीं, क्योंकि यह प्रामाणिक लेख मूर्ति के सामने है, पीठ पर नहीं।

यज्ञ-पूजा

इडियन एटिक्वेरी की मार्च सन् १९१९ की संख्या में, जो सितंबर में प्रकट हुई है, इन मूर्तियों के विषय में दो लेख छपे हैं। एक वायू रामप्रसाद चदा का लिखा हुआ है। चदा महाशय ने यह सिद्ध करने का उद्योग किया है कि लेख मूर्तियों के समकालिक नहीं हैं, सलवटो के बनाए जाने के पीछे किसी अन्य मनुष्य ने कालांतर में खोदे हैं। वे यह नहीं मानते कि इन लेखों के अक्षर किसी काल की लिपि से नहीं मिलते। 'वे कुशन समय की ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं। जब तक किसी अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सदृशता सिद्ध न हो जाय तब तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती। दो पदार्थों में समानता होने पर उन दोनों में से जिसकी गठन कम विकसित है वह अधिक विकसित गठनवाले पदार्थ से प्राचीन माना जा सकता है, या दोनों ही किसी एक कल्पित प्राचीन पदार्थ से उद्भूत माने जा सकते हैं, बिना साधारण पूर्वरूप के ज्ञात हुए केवल कल्पना से प्राचीन रूप नहीं माने जा सकते। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विषय में सर्वमान्य मत बूलर का है कि उत्तरी शैमेटिक वर्णमाला के सब से प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान में लगभग ई० पू० ८०० में आए उनसे ब्राह्मी

अक्षर बने। दूसरे मत ये भी हैं कि ब्राह्मी लिपि और प्राचीन शैमेटिक अक्षर एक ही मूल से निकले, या हिंदुओं ने अपनी लिपि स्वतंत्र ही निकाली। मौर्यकाल की ब्राह्मी लिपि के विवेचन में शैमेटिक मूल से समानता का विचार न भी करे तो भी बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के इन लेखों के अक्षरों को ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के दो सौ वर्ष पहले के पूर्वज नहीं मान सकते।' पहली मूर्ति पर के लेख के पहले दो अक्षरों को जेनरल कनिंगहाम की तरह यखे न पढ़कर जायसवाल महाशय के अनुसार इन्होंने भग या भगे मान लिया है। ये दोनो अक्षर उन्हें सलवटों की रेखाओं को छीलकर बनाए जान पड़े हैं। आगे के लेख को चदा महाशय ने अच (चु) छनीविक पढ़कर पूरे लेख भगे अचुछनीविक का अर्थ किया है भगवान् अचच्छ (= अक्षय ।) नीवि (कोश, मूलधन) वाले यक्ष अर्थात् वैश्रवण कुबेर। दूसरी मूर्ति पर के लेख को यख सर्वतनंदि पढ़कर निश्चय किया है कि लेख खोदे जाने के समय, ईसवी सन् की दूसरी सदी में, इन्हें यक्षों की प्रतिमा ही माना जाता था, एक मूर्ति यक्षों के राजराज वैश्रवण (अक्षयनीविक) की है, दूसरी चँवरीवाली उसके पार्षद सर्वतनदि की। शिल्प की सजीवता तथा प्राचीनता की बात को वे हँसी में उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अशोक-स्तंभों तथा उनकी खुदाई की सु दरता के सामने ये मूर्तियाँ भद्दी हैं। सारनाथ-स्तंभ के सिंहे का चित्रकौशल इनसे कहीं उत्कृष्ट है। यदि सजीवता तथा शिल्प-सौष्ठव प्राचीनता का चिह्न हों तो ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के पीछे

की हैं और भरहुत के कठहरे के यक्षों की मूर्तियों के पास से उन्हीं के भाई-बधु इन दोनों यक्षों को हटाना अनुचित है।

कनिगहाम साहव के सिर में यक्षवाद समाया हुआ था। उस समय तक यह नहीं जाना गया था कि देवकुलो में राजाओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। ये मूर्तियाँ एक ही मन्दिर में तीन या चार थीं। यदि यक्षों की हो तो यक्षों की पंचायत का देवालय होने का प्रमाण क्या है? परखम की मूर्ति इनकी समानता से यक्ष की मानी गई और उसके कंधे पर चँवर न होने पर भी नदि की मूर्ति के सादृश्य से वहाँ चँवर की कल्पना की गई। अब उस मूर्ति का राजमूर्ति होना लेख से सिद्ध हो गया। तब उसके प्रमाण पर ये यक्षमूर्तियाँ कैसे कही जायँ? मालवा को मणिभद्र प्रतिमा को भी यक्ष कहा जाता है किंतु उसके नाम के पहले भगवान् पद होने से वह बोधिसत्त्व मणिभद्र की मूर्ति है। उस पर के लेख में जितना बहुमान दिखाया गया है वह केवल यक्ष का नहीं हो सकता। और वह मूर्ति बहुत पीछे की भी है। कनिगहाम साहव ने चाहे वैसा पढ़ा हो किंतु इन मूर्तियों पर 'यखे' पद नहीं है। चंदा महाशय उसे 'भगव' मानते हैं पर फिर कहते हैं कि यक्षमूर्ति है! मजूमदार महाशय कहते हैं कि 'यखे' था, किसी ने नीचे का भाग छीलकर 'भगे' कर दिया है। भरहुत-गैलरी में यक्षों की कई मूर्तियाँ हैं उन पर 'कुपिरो यखो', 'सुप्रभो यखो' आदि नाम लिखे हैं। उनके सिर पर दो शृंगोंवाली पगड़ी है और धोती की मोरी पीछे की ओर खोसी हुई है। उनकी तरह ये मूर्तियाँ कैसे मानी जायँ?

शिल्प के विद्वान् बाबू अर्धेदुकुमार गांगुली इस यक्षोपासना के दुराग्रह में ऐसे आ गए कि वे मूर्तियों को पुरामौर्यकाल की मानने को तैयार हैं, किंतु कहते हैं कि मूर्तियाँ यक्षों की हैं, राजाओं की नहीं, यहाँ तक कि जायसवाल महाशय का लेखो का पाठ ठीक हो तो भी वे यही मानते हैं कि जब यक्षपूजा उठ गई तब लोगों ने वास्तव बात को भूलकर उन पर राजाओं के नाम खोद दिए। (माडर्न रिव्यू, अक्टोबर १९१९) इस यक्षमत के समर्थन के लिये आर० सी० मजूमदार महाशय ने इंडियन एटिक्वेरी की उसी सख्या में एक बड़ा अद्भुत लेख लिखा है।

मूर्तियों पर संवत् ?

वे लेखों के अक्षरों को कुशन-काल के पूर्व का नहीं मानते। कहते हैं कि जायसवाल महाशय के सिद्धांत का मूलस्तम्भ यही है कि ये अक्षर किसी भी समय के वर्णों से नहीं मिलते। कुशन-अक्षरों से उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पढ़कर जायसवाल महाशय ने पुराने रूप, तीन रेखाओं के अक्षर आदि की नई कल्पना पहले गढ़ कर उन्हें अशोक-वर्णों का पूर्वज माना है। इन पूर्वज वर्णों का कोई पता नहीं, कल्पना से उन्हें खड़ा कर किसी भी आकृति का जो चाहे सो पूर्वज मान सकते हैं। कुशन-काल की वर्णमाला उत्तरी भारत की पश्चिमी लिपि है, किंतु पूर्वी लिपि उनसे कुछ भिन्न थी, यह समुद्रगुप्त के प्रयाग-लेख से अनुमान कर सकते हैं। यदि पूर्वी भाग में मिली हुई इन मूर्तियों के लेखों के अक्षर कुशन लिपि से पूरी तरह नहीं मिलते तो उसकी पूर्वी अवातर लिपि के

कुछ लक्षण उनमें मिलते हैं। प्रथम मूर्ति के पहले दो अक्षर औरों से छोटे हैं, कनिगहाम की प्रतिलिपि में वे यखे हैं तो उस समय अवश्य यखे होगा, पीछे कुछ भाग छील दिया गया है, बाकी अक्षर वह है जिसे जायसवाल महाशय ने भरो पड़ा है। अक्षरों को कुशन-समय के लेखों से मिलाकर मजूमदार महाशय ने कहा है कि अक्षर के दो अक्षर अक्षर नहीं हैं, सख्यावाचक चिह्न हैं। पहले सख्या अक्षरों से बताई जाती थी (देखो, ऊपर परखम-मूर्ति का लेख) और वे अक्षर सयुक्त वर्णों से मिलते-जुलते होते थे। प्रथम मूर्ति का लेख मजूमदार महाशय के मत में यह है—गते (यखे ?) लेच्छाई (च्छवि) स (=४०) के (=४) अर्थात् लिच्छवि संवत् ४४ (मे यह मूर्ति बनाई गई)। लिच्छवि संवत् प्रसिद्ध है, जैन-कल्पसूत्र में लिच्छवि का पाठांतर लेच्छाई मिलता है, वही लेच्छवि हुआ। लिच्छवि संवत् का आरम्भ ईसवी सन् ११०-१११ में हुआ, अतएव इस मूर्ति का समय ईसवी सन् १५४-१५५ हुआ। दूसरी मूर्ति के लेख के पहले दो अक्षर तो यखे ही हैं। अंत का अक्षर द नहीं है, वह क्षत्रप सिक्कोंवाला ७० का चिह्न है। यह वह उससे नहीं मिलता है तो उसी चिह्न का पूर्वी रूपांतर है, चाहे नीचे की नोक अधिक झुकी हुई हो। उसका अधिक झुकाव खोदनेवाले की बुद्धिमानी है जिसने इस अक्षर को औरों से विशेष महत्त्व देने के लिये गहरा खोदा। अक्षरों के स्थान में जो वर्ण-संकेत आते हैं उनमें साधारण समानता ही होती है अतएव अधिक मिलाने-जुलाने की आवश्यकता नहीं।

यो लेख हो गया—यखे सं वजिनां ७० अर्थात् (यह) यत्त वजियो के सवत् ७० में (बनाया गया) । वजि वृजि का प्राकृत रूप है । वृजि गण था, लिच्छिवि भी इसी जाति-गण के अंतर्गत थे । एक ही सवत् समष्टिरूप जातिगण का भी कहलाता होगा जो पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति (लिच्छिवि) के नाम से कहलाया गया । इस गण की और जातियाँ तो अप्रसिद्ध रह गईं किंतु लिच्छिवियो ने नेपाल में राज्य स्थापित किया और वे ऐसे बढ़े कि प्रसिद्ध गुप्त सम्राट् भी लिच्छिवि-वैहित्र कहलाने का गर्व करने लगे । वजि संवत् ७० ईसवी सन् १८०-१८१ हुआ । ये मूर्तियाँ यत्तो की हैं । समय निर्णीत है जिससे शिल्प-कल्पना की जगह ही नहीं रह जाती । लिच्छिवियो का पाटलिपुत्र पर अधिकार था । नेपाल के बाहर लिच्छिवि सवत् के पुराने वर्षों के ये ही लेख मिले हैं ।

यह लीजिए । कनिगहाम महाशय का यत्त पहली मूर्ति पर से हटता न हटता दूसरी पर तो निकल पडा । मूर्तियों के शिल्पकाल-निर्णय, अक्षरो के मूल या अर्वाचीन होने आदि के विचार की जड ही कट गई । मूर्तियाँ स्वयं पुकार कर अपना समय कह रही हैं । यत्त अपनी मूर्ति खड़ी किए जाने का समय साथ ही लिखवाए फिरते हैं ॥ अतः के अक्षरो को सवत् के वर्षों का चिह्न मानना बहुत ही हास्यास्पद हुआ है । रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके समान प्राचीन लिपियों के पढ़ने में कोई कुशल नहीं है और जिन्हें यह लेख दिखा लिया गया है,

इस चेष्टा को दुःसाहस कहते हैं। ये अक्षर किसी दशा में अंक-चिह्न नहीं हो सकते।

आगे चलकर मजूमदार महाशय कहते हैं कि यदि इन लेखों में अक्षो और वटनंदि निर्विवाद पढ़े भी जायें तो दूसरे अनिश्चित अक्षरों के साथ से उन्हें पृथक्पद या नाम नहीं मान सकते। पुराणों में शिशुनाक वंशी राजाओं में अज का नाम ही नहीं है, उदयिन् को अजय कहा है अज नहीं, नंदिवर्धन को आजेय (अजय का पुत्र) कहा है, अज का पुत्र नहीं। पुराणों में कहीं पर वटनदि नामक कोई शैशुनाक राजा ही नहीं मिलता। वायुपुराण में वर्तिवर्धन, वर्धिवर्धन, कीर्तिवर्धन नाम मिलते हैं, यदि ये नंदिवर्धन के ही नामांतर हो तो दोनों मिलाकर वर्तनंदि कैसे बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, विग्रहपाल का नामांतर शूरपाल था, किंतु इससे चंद्रदेव या देवचंद्र, गूरविग्रह या विग्रहगूर तो नहीं बन जाता। वनर्जी महाशय ने लेखों को कुशन-काल का माना है, मूर्तियों को पुराना। यदि कोई देवकुलिक मूर्तियों पर वनर्जी महाशय के कथनानुसार पीछे से नाम लिखता तो पीछे छिपा कर क्यों लिखता, सामने क्यों नहीं?

यूरोपियन पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत।

विसेंट स्मिथ

डाक्टर विसेंट स्मिथ ने, जिनके अभी अभी परलोकवास से पुरातत्त्व और इतिहास की बड़ी भारी क्षति हुई है, एशियाटिक सोसाइटियों की सम्मिलित सभा में, ता० ५ सितंबर १९१९ का

जायसवाल और बनर्जी महोदयों के मत से अपने को सहमत बतलाया था। उन्होंने यह मत प्रकाश किया कि ये मूर्तियाँ मौर्य-काल के पहले की हैं, ईसवी पूर्व ४०० से पीछे की नहीं बनी, लेख मूर्तियों के समकालिक हैं, तथा लिपि की आधुनिकता की बात पक्की नहीं। अब तक पत्थर का शिल्प अशोक के समय से ही आरम्भ हुआ ऐसा मानते रहे हैं, अब, इन मूर्तियों से यह जान कर कि अशोक से दो शताब्दी पहले भी मूर्ति कला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास बिल्कुल बदल जाता है। मूर्तियों की रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प की उन्नति हो रही थी।

डाक्टर बार्नेट

ने, और लेखको की तरह अविश्वास तथा खडन की धुन से नहीं, किंतु शालीनता के साथ, 'क्षमतु साधव' कह कर जायसवाल महाशय के मत का विरोध किया है। (१) अक्षरों और सलवटों की बनावट से लेख मूर्तियों के पीछे का है, समकालीन नहीं। (२) जायसवाल महाशय का पाठ स्वीकार करने में भाषा-संबन्धी कई कठिनायें हैं। भगे तथा छानीधीशे में कर्त्ता का रूप एकारांत है, और अच्चे मे ओ-कारांत। प्राकृत में दोनों होते हैं, किंतु एक ही लेख में दो वैसे और एक ऐसा क्यों? अज में तो 'ज' का 'च' हो गया, भगे और धीशे में व्यजन का परिवर्तन क्यों न हुआ? जायसवाल महाशय ने एक उदाहरण पाली से तथा एक अशोक-लेख से अपनी पुष्टि में दिया है किंतु वे इसलिये सतोषदायक नहीं कि यह क्योंकर हो सकता है कि राजा के नाम में परिवर्तन

हो जाय तथा विशेषण शब्दों में न हो। यह परिवर्तन पैशाची और चूलिका-पैशाची में होता है जो कभी पटने के आसपास की भाषा नहीं। यदि यह माने कि राजा का नाम अच था, उसका पुराणों में संस्कृत अज बना लिया तो शैशुनाक अज का अस्तित्व कहाँ रहा? सपखते में सर्व का प्राकृत सप होना भी सदिग्ध है। (३) प्रथम लेख भगे अचे छुनीवीके है, इसका अर्थ न जाने क्या है। अचर सब पिछले हैं, कुशन-समय के लेखों तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफन के लेख-खंडों से मिलते हैं। सपखते में स है ही नहीं, य है और वह कुशन-काल का य है। सार यह है कि प्रथम लेख में अज का नाम ही नहीं। दूसरे लेख में वटनदि हो सकता है किंतु पुराणों में कोई वर्तनदि नहीं है, जायसवाल महाशय का वर्तनदि तथा नदिवर्धन को एक करने का यत्न निष्फल हुआ है। लेखशैली मौर्यकाल से बहुत पीछे की है।

प्रोफेसर फ्रूशे ने शिल्पविचार से मूर्तियों को इसी पूर्व दूसरी शताब्दी की यक्षमूर्तियों ही माना है।

वि० ओ० रि० सो० के जर्नल की दिसंबर १९१९ की सख्या में जायसवाल महाशय ने सब आक्षेपों के उत्तर दिए हैं—

(१) अचर मूर्तियों के समय के हैं या पीछे के खुदे हुए, इस पर कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल के प्रधान शिल्पी मार्टिन कंपनी के मिस्टर ग्रीन का मत लिया गया। मिस्टर ग्रीन का मत है कि अज की मूर्ति पर तो अचर पहले खोदे गए हैं, सलवटे पीछे बनाई गई। नदि की मूर्ति में अचर तथा सलवटे एक काल की हैं, पूर्वापर नहीं।

अक्षरों के लिये सलवट की रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, अक्षर सलवटों के ऊपर नहीं रखे गए हैं। इस विशेषज्ञ की सम्मति बड़े महत्त्व की है। शिल्प-विचार से किसी विद्वान् ने मूर्तियों के मौर्य-काल के पीछे की नहीं कहा। अशोक और शुंग-काल की प्रतिमाओं से ये भिन्न हैं, इनकी समानकक्ष परखम-मूर्ति पुरामौर्य-काल की है, इन पर मौर्य पालिश और मौर्य शिल्प है, और अक्षर मूर्तियों के समकालीन हैं। फिर अक्षर पुराने क्यों नहीं? मि० ग्रीन ने अग्निदाह से मूर्तियों का पीला पड़ना तथा पत्थर का असली रंग मिर्जापुरी पत्थर का माना है।

उसी अक्षर में मि० अरुण सेन का लेख है जिसमें इन मूर्तियों के पुरामौर्य शिल्प का विवेचन है। इसमें अग-प्रत्यग की बनावट और मौर्यकाल के सिंह तथा सारनाथ के कटघरे की प्रतिमा, वेसनगर की मूर्ति, परखम की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र मूर्ति, सारनाथ के वृष तथा साँची और भरहुत के नमूने की तुलनात्मक विवेचना से सिद्ध किया है कि पिछले शिल्प में रूढ़ि है, चित्रण का ढर्रा है, इन मूर्तियों में केवल भाव (कहीं कहीं भेदेपन से) है, जैसे स्थूलता या बिना केश का सिर दिखाया है, नसे के मोड़ और लटो के पेच नहीं। अतएव यह पुराना सजीव शिल्प है, पिछला रूढ़ि का जमा हुआ नहीं।

(२) यह ठीक है कि कर्त्ता के रूप या तो अर्धमागधी के अनुसार सभी ए-कारांत हों या सभी मागधी के अनुसार ओ-कारांत हों, किंतु अशोक के लेखों में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे

सातियापुतो केललपुतो तम्बपंनी अतियोये, (कालसी का लेख), राजुको, प्रदेसिके (शहवाजगढ़ी), धमसंशतवे धमसंविभागो (वहाँ), वहाँ पर कहाँ देवान प्रिये, कहाँ देवानं प्रियो, गिरनार के लेख में देवानां प्रिये और आगे चलकर देवानां पियो, और शहवाजगढ़ी के लेख में अतियोको तुरमये नाम अलिकसुदरो दिया है। इस प्रत्यक्ष व्यवहार के प्रमाण के आगे व्याकरण-सम्मत शुद्ध पाली प्रयोगों का न मिलना असंभव नहीं है।

ज का च हो जाना पैशाची का लक्षण है जो सीमाप्रात में व्यवहृत होती थी, किंतु यह कोई बात नहीं कि वह और कहीं न मिलता हो। जब प्राकृत भापाएँ जीवित थीं तब बोलनेवाले या लिखने खादनेवाले की मौज से उच्छृंखलता होती थी, व्याकरणों को लेकर कोई न बैठता था। प्राकृत के प्रयोग के रूपों में विकल्प बहुत हैं, देश-विशेष का नियम भी इतना जकड़ा हुआ न था। एक ही बृहस्पतिमित्र का नाम सिको पर बहसति मित्र और लेख में बृहास्वातिमित्र मिला है। प्रसिद्ध ग्रीक राजा गोंडो-फोरस के सिको पर गुदफर, गदफर, वा गुदफर्न तीन रूप मिलते हैं। ब्रज के स्थान में ब्रच्च और प्राजन के लिए प्राचन ये जो दो उदाहरण दिए गए थे वे पर्याप्त न माने जायें तो प्राकृत-मजरी नामक प्राकृत व्याकरण का सूत्र है 'चो ब्रजनृत्यो'। ये परिवर्तन भी सब जगह नहीं होते, एक पद में भी किसी वर्ण को होते हैं, किसी को नहीं। भरहुत कटहरे में कुवेर का कुपिर, विधुर का वितुर, मुगपंखिय का मुगपकिय, ऐरावत का परा-

पतो, अमरावती के लेख में भगवत का भगपत, जातक में मघा-देव का मखादेव, मिलता है। मूलर के पाली व्याकरण में लाव = लाप, पजापती = प्रजावती, पलाप = पलाव, छाप = साव, सपदान = सवदान, सुपाण = सुवान, (श्वान), धोपन = धोवन, इतने उदाहरण दिए हैं। ये अज के अचो और सर्व के सप हो जाने के प्रमाण हो चुके।

(३) अच यदि राजा का नाम है, चाहे उसे अचो, अचे या अच पढ़ें, वह पुराणों का अज ही है। नाम अच था, उसका संस्कृत रूप अज हुआ तो इसमें क्या हानि है ? पुराणों के और और नाम सिको तथा शिलालेखों से सत्य प्रमाणित हो गए हैं, तब एक अज नाम को ही केवल कथामात्र क्यों मानें ?

पुराणों में वर्तनदि नाम का कोई राजा नहीं, इस प्रश्न को फिर से विचार लेना चाहिए। नदिवर्धन नाम तो पुराणों में है ही। बुद्ध और महावीर के समकालिक दो राजवंश—उज्जयिनी (अवती) और मगध के—थे। बौद्ध और जैन अपनी धार्मिक इतिहास की बातों का समय इन्हीं दो वंशों के राजाओं के राज्यवर्षों में देते हैं। अवती की राजसूची में प्रद्योत, बुद्ध और विविसार का समकालीन था। उससे लेकर अज या अजक और नदिवर्धन तक १३८ या १२८ वर्ष होते हैं। इधर मगध में विविसार से लेकर उदयिन् तक १११ वर्ष और उसके उत्तराधिकारी नदिवर्धन आज्ञेय तक १५१ वर्ष होते हैं। ये दोनों नदिवर्धन एक काल के हुए, अर्थात् मगध के शिशुनाक नदिवर्धन आज्ञेय

और अवंती के अज के पुत्र नन्दिवर्धन के काल में अवती के वश का अंत हुआ। अवती के नन्दिवर्धन को मत्स्यपुराण की एक पुरानी पोथी में शिशुनाक कहा है*। अतएव अवंती का अजक शिशुनाक का पुत्र शिशुनाक नन्दिवर्धन और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक आज्ञेय नन्दिवर्धन समकालिक ही नहीं, एक ही व्यक्ति हुए।

जैनों के आख्यानो से भी यही बात सिद्ध होती है, यथा—

पुराणों के अनुसार		जैन आख्यानों के मत से	
प्रद्योत			
पालक २४ वर्ष	} ७४ वर्ष	पालक ६० वर्ष	
विशाखयूप ५० वर्ष			
अज	}	मगध के नन्द	
नन्दिवर्धन			

जैन आख्यानों के अनुसार पालक के पीछे ६० वर्ष बीतने पर मगध के नन्दों का अवंती में राज्य हुआ। पुराणों में पालक को प्रद्योत का पुत्र कहा है और वहाँ पालक और अज के बीच में विशाखयूप नामक राजा देकर पालक और विशाखयूप के ७४ वर्ष गिने हैं। पुराणों में मगध वंशावली में प्रद्योतवंश को मिला सा दिया है, अर्थात् शिशुनाकों और प्रद्योतों को साथ ही साथ लिया

* एकविंशत् समा राज्यमज्जकस्य (या सूर्यकस्तु) भविष्यति ।

शिशुनाकः नृपस्त्रिंशत् तत्सुतो नन्दिवर्धनः ॥

है। वायुपुराण की एक पुरानी अतिप्रामाणिक पोथी में अवन्ती की वशावली अजक पर समाप्त कर दी है और आगे कहा है—

हत्वा तेषा यशः कृत्स्न शिशुनाको भविष्यति ।

अवन्ती की वंशावली का अंत कई पोथियों में अजक शिशुनाक पर और कई पोथियों में उसके पुत्र नदिवर्धन शिशुनाक पर किया है। कई पाठांतरो में अवन्ती के राजा अजक के पुत्र को वर्तिवर्धन कहा है, वर्धि या कीर्ति पाठदोष है। अतएव मगध तथा अवन्ती की सूचियों में वर्तिवर्धन और नदिवर्धन शिशुनाक एक ही नाम हैं। इसे नदिवर्धन, नंदवर्धन, और कोरा नद भी कहा है। वर्धन तो केवल उपाधि है। नाम नंदि या वर्ति हुआ। यदि ये दोनो नाम साथ ही मिल जायँ तो असंभव क्यों है? पुराणों में सिमुक नाम मिलता है, साथ में सातवाहन पद नहीं। उस राजा की मूर्ति पर 'सिमुक सातवाहनो' मिलता है, तो क्या यह मानें कि यह राजा पौराणिक आध्र राजाओं की वशावली का प्रथम राजा नहीं है? पुराणों में अशोक या अशोकवर्धन मिलता है। सिंहल के इतिहासों में प्रियदर्शन नाम दिया है। लेखों में कहीं अशोक है, कहीं प्रियदर्शी। अब यदि कहीं 'अशोक प्रियदर्शी' मिल जाय तो क्या यह कहे कि यह कोई भिन्न राजा है?

अवन्ती की सूची में अज या अजक का नाम उपलब्ध होना और उनमें से एक का शिशुनाक लिखा मिलना हमारे साध्य को सिद्ध करने के लिये बहुत है। इधर सब पुराणों में मगध की सूची में, अर्थात् शिशुनाकों की सूची में, नदिवर्धन उदयिन् के पीछे है।

केवल भागवत में उदयिन् को अजय और नंदिवर्धन को आजेय कहा है। आजेय अपत्यवाचक तद्धित रूप है, वह अज से बनता है, अतएव भागवत में अजय अशुद्ध पाठ है, अज या अजक चाहिए। इंडियन एटिक्वेरी में जिस लेखक ने अजय और अजेय का अर्थ 'न जीतने योग्य' समझ कर उससे तद्धित आजेय बनाया है, क्या वह यह नहीं जानता कि तद्धित प्रत्यय नामों में लगते हैं, विशेषणों में नहीं? शिशुनाक सूची में आजेय और अवन्ती की वशावली में अज या अजक मिलने से उदयिन् का दूसरा नाम अज या अजक सिद्ध होता है, अजय नहीं।

'छनीवोके' पाठ का कोई अर्थ नहीं। 'अचछ' का अर्थ अक्षय करना हास्यास्पद है। छ के साथ ओ की मात्रा स्पष्ट है। 'खते' की जगह खतो पढ़े तो भी अर्थ में भेद नहीं होता। 'सप' को य मानना या यखत पढ़ना भी अनर्थक है।

अक्षरो के नए पुराने होने के विषय में वूलर का सिद्धान्त प्रामाणिक नहीं। वूलर ने लिखा है कि भट्टिप्रोलु का च और स ब्राह्मी के द्राविड़ उपविभाग का है, वह अशोक के लेख तथा एरण के सिक्के से पुराना है। वही च और वही स हमारे इन लेखों में है। वूलर कहता है कि ईसवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी में द्राविड़ी लिपि ब्राह्मी से पृथक् हो गई। ये मूर्तियाँ पटने में मिली हैं, द्राविड़ देश में नहीं। उन पर उन अक्षरो का होना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि ये लेख उस समय के हैं जिस समय ब्राह्मी और द्राविड़ी पृथक् न हुई थीं? हैदराबाद में कुछ समाधियों में मट्टी

के वरतन मिले हैं। उन पर कई अक्षर हैं जिनमें से कुछ पुराने ब्राह्मी अक्षर माने गए हैं। ये समाधियाँ बहुत पुरानी हैं, उनके शिला के छादन हाथ लगाते भरते हैं और वरतनों को अँगुली से छेद सकते हैं। उनके अक्षरों में हमारे ब और भ की आकृतियाँ मिलती हैं। समाधियों की प्राचीनता में किसी को सदेह नहीं। चाहे हमारे भ को शेमेटिक ब से मिलाइए (जैसे कि बूलर ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति शेमेटिक से मानी है) चाहे समाधिवाले से वह अशोक के काल से बहुत पुराना है।

यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि अशोक के समय के पहले अशोकलिपि से भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं। ईरानी सिग्लोई नामक सिक्के पर्शिया के अखमानी वंश के हैं। ईरानी राज्य को सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में नष्ट किया और हिंदुस्तान के सीमाप्रांत पर अखमानियों का राज्य द्वारा दूसरे के समय में, ई० पू० ४०० के लगभग, छूट गया। ये सिक्के उस समय के हैं। यदि बूलर के नए पुराने अक्षरों के सिद्धांत को मानें तो ये सिक्के अशोक से कई शताब्दी पीछे के होने चाहिए, और ये हैं अशोक से कम से कम सौ वर्ष पहले के। बूलर को बरवस मानना पड़ा है कि अखमानी समय में मौर्य-लिपि के अधिक प्रौढ़ रूप प्रचलित थे। अशोक के लेखों में भी कई अक्षर ऐसे मिल जाते हैं जो बूलर के मत से (कि ब्राह्मी लिपि ईसवी पूर्व ८०० से ५०० के बीच की किसी प्रचलित और विज्ञात शेमेटिक लिपि से निकली) कुशन, मथुरा, आंध्र या आभीर-काल के, अर्थात् कई शताब्दी पीछे के,

होने चाहिए। इतनी विभिन्न आकृतियों के मिलने से बूलर ने माना है कि अशोक के समय में कई वर्णमालाएँ काम में आती थीं, कुछ अधिक प्राचीन अर्थात् भट्टी और कुछ अधिक प्रौढ़। थौली के षष्ठ अभिलेख में 'सेतो' ये दो अक्षर जो श्वेत हस्ति की मूर्ति के नीचे खुदे हुए हैं गुप्त या कुशानकाल के हैं। वे किसी ने पीछे से न खोदे हो तो यही निश्चय है कि खोदने और लिखनेवाले जमे हुए तथा बसीट दोनों प्रकार के अक्षरों को मिला देते थे। पहले ६०० वर्षों के ब्राह्मी और द्राविड़ी अक्षर पत्थर, ताम्रपत्र, सिक्कों और मुहरों से ही विदित हुए हैं। ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी का स्याही का एक ही लेख मिला है। यह सर्व-विदित है कि व्यवहार में नए चलन के अक्षर आते हैं, चिरकाल के लिये स्थापित अभिलेखों में पुराने रूप जमा जमाकर लिखे जाते हैं। इसलिये अशोक-लेखों के अक्षरों से यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय व्यवहार में अधिक परिमार्जित रूप न थे क्योंकि उसके पहले के ईरानी सिक्कों में वैसे रूप हैं जिन्हें बूलर के भरोसे कुशान-काल का कहना चाहिए। अतएव राजाओं की मृत्यु के पीछे देवकुल में स्थापित मूर्तियों पर, जो शिल्प तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी हैं, कुछ नए अक्षर मिल जायँ तो उनकी प्राचीनता का व्याघात नहीं होता, जब कि दूसरे अक्षरों की प्राचीनता निर्विवाद है। 'शेमेटिक लिपि से यथारुचि बिना किसी सिद्धांत के मोड़-तोड़कर या उलटकर ब्राह्मी लिपि बनाई गई है', बूलर के इस सिद्धांत को कई लोगो ने नहीं माना है। उसे

कौशलपूर्ण किंतु विश्वास न उपजानेवाला कहा है। पिपरावा पात्र आदि के प्रमाण, बूलर के 'नए' अक्षरों का भी अशोक के पहले प्रयोग में आते रहना सिद्ध करते हैं और उसके सिद्धांत को हिला देते हैं^१ ।

द्राविडी ब्राह्मी तथा पूर्वी पश्चिमी ब्राह्मी दोनों के लक्षण इन लेखों के अक्षरों में मिलते हैं। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो नया कहा जा सके, क्योंकि नए अक्षरों का सिद्धांत ही अप्रमाण है। इसलिये इन अक्षरों का अशोक से दो शताब्दी पूर्व का होना कुछ भी असंभव नहीं।

उसी संख्या में इन्हीं मूर्तियों के विषय में

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री

का लेख भी प्रकाशित हुआ है। इस लेख की कई बातें ऊपर यथास्थान आ गई हैं। यहाँ तीन प्रधान बातों का उल्लेख किया जाता है। वे प्रायः सभी बातों में जायसवाल महाशय से सहमत हैं।

(१) यदि ये मूर्तियाँ कुशन समय की हों तो उस समय मगध पर आध्रो का अधिकार था। आध्र ठिँगने, मोटे पेट और चौकोर मुँह के थे। ये मूर्तियाँ लंबे, बलिष्ठ और गोल मुख के उत्तरीय मनुष्यों की हैं।

१—ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में बूलर के सिद्धांत का खडन रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला' के उपक्रम में बड़े विस्तार से किया है।

(२) इन लेखों की भाषा, व्याकरण, वर्णशैली आदि के विचार की कोई आवश्यकता नहीं। ये राजकीय लेख तो हैं नहीं कि राजाज्ञा से शुद्ध प्राकृत में लिखे गए हो। ऐसा होता तो लेख सामने होते। ये लेख मूर्ति खोदनेवाले ने अपनी समझौती के लिये मूर्तियों की पीठ पर लिख लिए हैं। पत्थर को आधा गढ़ कर उसने अपनी ओर से नाम खोद लिए जिससे कारखाने में गड़वड़ न हो जाय। पीछे वस्त्र की सलवट धनाते समय अक्षरों को बचा कर वारीक काम कर दिया। भगवान्, क्षीणि+अधीश, सर्वक्षेत्र-पति, पद भी उसने इसी लिये लिख लिए हैं कि मूर्ति में आकार, वस्त्र, प्रभाव आदि के क्या क्या भाव लेने चाहिए। साधारण शिद्धि शिल्पी के सांकेतिक चिह्नों के विषय में मागधी, अर्धमागधी, व्याकरण आदि का विचार क्या ?

(३) आर्यों का पुराना वेश क्या था तथा इन मूर्तियों का वेश क्या है इसका विचार करना चाहिए। आश्वलायन गृहसूत्र में ब्रह्मचर्य में विद्याभ्यास समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होनेवाले स्नातक का यह वेश लिखा है—उत्तरीय (चादर या टुपट्टा), अतरीय (धोती)—ये दोनों वाससी या दो वस्त्र कहे जाते हैं—उपानह (जूता), छाता, उष्णीष (पगड़ी), कर्णकुंडल, निष्क (गले में सोने का चाँद)। दूसरे गृहसूत्रों में भी जहाँ समावर्तन का प्रकरण है वहाँ स्नातक के लिये ऐसे या इससे मिलते हुए वस्त्रों का विधान लिखा है। कात्यायन श्रौतसूत्र में ब्राह्म्यस्तोम के प्रकरण (२२वें अध्याय) में ब्राह्म्यों के वेश का वर्णन है।

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने उसमें से कुछ वाते गिना कर बतलाया है कि यह वेश इन मूर्तियों के वेश से कई वातों में मिलता है और यह सिद्ध किया है कि वर्तनदि या वटनदि वास्तव में ब्रात्यनदि है ।

ब्रात्य^१ सावित्री (गायत्री) से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियों को कहते हैं । जो नाम भर के ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्रह्मवधु और क्षत्रवधु

१—कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रस्तुत प्रकरण में 'ब्रात्यधन' अर्थात् ब्रात्य की वेश-सामग्री में कुछ वस्तुआ को गिना गया है । ब्रात्य इन्हें काम में लाते थे । ब्रात्यधनों को गिना कर लिखा गया है कि (ब्रात्यस्तोम यज्ञ के अंत में) दक्षिणा-दान-काल में ये ब्रात्यधन मागध-देशीय ब्रह्मवधु को दे दिए जायें (२२) अथवा उन लोगों को दे दिए जायें जो ब्रात्य आचरण से अभी विरत न हुए हों (२३), अर्थात् ब्रात्य इस ब्रात्यस्तोम से शुद्ध होकर ब्रात्यभाव से रहित हो जाते (२७) और व्यवहार-योग्य, विवाह याजन और भोजन के योग्य हो जाते हैं (२८), इसलिये अपना पुराना पापमय जीवन का चिह्न उन्हीं को दे देते हैं जो उनकी पहली दशा के अनुयायी हैं । क्षत्रिय तो दक्षिणा लेने का अधिकारी नहीं है, इसलिये ब्रात्य क्षत्रवधु भी अपना धन मागधदेशीय ब्रह्मवधु को दे देता है (२२), क्योंकि वह वर्ण में उसके समान न होकर भी ब्रात्यपन में तो सदृश है, अथवा अपने सदृश ब्राह्मण ब्रात्यों को दे देता है (२३), क्योंकि श्रुति का प्रमाण दिया है कि उन्हीं में (अर्थात् अपने सदृश लोगों में अपने पिछले पाप को) धो देते हुए (शुद्धता को) प्राप्त होते हैं (२४) ।

या राजन्यवधु, पीढ़ियो से वैदिक सस्कारो से रहित थे उनको शुद्धि ब्रात्यस्तोम से की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य ब्रात्यधन ये हैं—(१) तिर्यङ्मदमुष्णीषम्—टेढी बँधी हुई पगडी (२) प्रतोद—तीखी नोक की आर, जैसी बैल हाँकनेवाले रखते हैं (३) ज्याहोडोऽयोग्य धनुः—विना पणच का वेकार धनुष जो ज्याहोड नाम से ही प्रसिद्ध था (४) वासः कृष्णशकद्रु—काले सूत से बुना हुआ कबरे रंग का या काली किनार का कपडा (धोती—एक ही वस्त्र, दुपट्टा वा उत्तरीय नहीं) (५) रथ जो मार्ग-कुमार्ग में जा सके जिसमें लकड़ी के पट्टे बिछे हों तथा जिसमें कुछ आचार्यों के मत से कोंपते हुए दो घोड़े या खच्चर जुते हों (६) निष्को राजतः—चाँदी का गले का चोंद (७) मेड की दो छाले जिनके दोनों पाश्वों में सिलाई हो और जो काले और सफेद रंग की हों। ये खालें उस ब्रात्य की होती हैं जो सब से नृशस (निर्दय अथवा प्रसिद्ध) या सबसे धनवान् या सबसे विद्वान् हो। वह ब्रात्यस्तोम में गृहपति बनाया जाता है। दूसरे ब्रात्यों के केवल एक ही छाल होती है और रस्सी के से मोटे किनारेवाली, काली या लाल पाड़ की, दो छोर की घेती होती है। (८) दामनी द्वे—दो रस्से (कमर या पेट को बाँधने के) (९) दो जूते जिनके चमड़े के कान (चोंच, जैसी पजाबी जूतों में होती है) हों ॥ (का० श्री० सू०, अ० २२, कडिका ४, सूत्र २१। ऊपर भी सूत्रों के अंक हैं।) पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने कर्णिन्यौ का अर्थ कर्णभूषण समझा है, किंतु वह जूते का विशेषण है। इस ब्रात्यधन में से एक मूर्ति के स्तिर नहीं, एक के नंगा है, इसलिये (१) का पता नहीं। पैर नंगे हैं, इससे (९)

हो जाते थे। कात्यायन के अनुसार मगधदेशीय ब्राह्मणबधु को शुद्धि में ब्रात्य को वेश-सामग्री दी जाती थी। पुराणों में मगध के शैशुनाक राजाओं को क्षत्रबधु अर्थात् घटिया, नाम मात्र के, क्षत्रिय कहा है। ब्रात्य संस्कारयुक्त द्विजों से हीन तो थे, किंतु गर्हित न थे। वे शुद्ध करके वर्णधर्म में आ जाते थे। अथर्ववेद में ब्रात्यो की प्रशंसा में एक कांड का कांड गद्य में है। संभव है कि शिशुनाक काल में अथर्व को वेदों में न गिना जाता हो, क्योंकि मौर्य-काल में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तीन ही वेद गिने हैं और आगे 'अथर्ववेदोऽपि वेद', 'इतिहासवेदोऽपि वेद' कह कर अथर्व और इतिहास को समान कोटि का कहा है।

ब्रात्य भी आर्य थे। उनकी भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं। उनमें वैदिक आचार व्यवहार न था। उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में आ जाते थे। उनकी शुद्धि के लिये सूत्रों में ब्रात्यस्तोम आदि का विधान है। उनके ढडविधान में ब्राह्मण अद्वय न थे।

का पता नहीं। हाथ टूटे हैं, इसलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा में (५) कैसे दिखाया जा सकता है? किनारेवाला एक कपड़ा (४), दो कमरबंद (८), और गले में निष्क (६) मिलते। दुपट्टा शायद मेषछाला (७) की जगह हो। दुपट्टे और धोती की सलबटें संभव हैं कि दशाँ (किनारें) हों। पांड भी स्पष्ट है। दामन् दोनों कमर में बँधे ही हैं। पहले मेषछाला होती हो, राजा की मूर्ति में उसकी जगह रेशमी दुपट्टा हो गया हो।

वे अर्हत्तों को ब्राह्मणों की तरह मानते थे। शैशुनाक भी अर्हत्त के उपासक (बौद्ध या जैन) थे। मनुस्मृति में लिच्छिवियों को ब्रात्य कहा है। बुद्ध ने लिच्छिवियों के अर्हत्तों के धातुस्तूपों का उल्लेख किया है। शैशुनाक अजातशत्रु ने अरहत्त (बुद्ध) के शरीर-धातुओं पर अपना अधिकार बतलाया था। इन सब बातों से शैशुनाकों का ब्रात्य होना, जैन और बौद्ध-धर्म की ओर उनका अधिक भुकाव होना तथा पुराणों में उन्हें चित्रवंधु कहना सगत हो जाता है। कात्यायन श्रौतसूत्र में उन्हीं के वेश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का निश्चय नहीं। राजशेखर ने लिखा है कि वैयाकरण पाणिनि और कात्यायन का पाटलिपुत्र में परीक्षित होकर सम्मान हुआ था। यह कात्यायन उसी समय का होगा।

इन मूर्तियों का वेश ब्रात्यो के वेश से बहुत कुछ मिलता हुआ होने से वटनंदि या वर्तनंदि या वर्तिनंदि नाम को ब्रात्यनदि क्यों न मानें ? मूर्तिकार ने अपनी समझौती के लिये नदि के पहले वट (= ब्रात्य) पद लिख लिया हो जिसमें गढ़ने में क्या क्या वेश दिखाना है यह स्मरण रहे। तथा 'ब्रात्यनदि' नाम ही प्रसिद्ध होकर पुराणों में वर्तिवर्धन बन गया हो।

(४) पिपरावा पात्र के अक्षरो में भी मात्राएँ बहुत लगी हैं, इन लेखों में भी हैं। फिनीशियन अक्षरो तथा मोआव के पत्थर के अक्षरो से भी इन मूर्तियों के अक्षरो की बड़ी समानता है। यदि ब्राह्मी अ फिनीशियन अलिफ से बना मानें, तो फिनीशियन अलिफ चकरे की मूर्ति के दो सोंगों के आकार का है। इस अ के

हो जाते थे। कात्यायन के अनुसार मगधदेशीय ब्राह्मणवधु को शुद्धि में ब्रात्य को वेश-सामग्री दी जाती थी। पुराणों में मगध के शैशुनाक राजाओं को क्षत्रबंधु अर्थात् घटिया, नाम मात्र के, क्षत्रिय कहा है। ब्रात्य सस्कारयुक्त द्विजों से हीन तो थे, किंतु गर्हित न थे। वे शुद्ध करके वर्णाधर्म में आ जाते थे। अथर्ववेद में ब्रात्यों की प्रशंसा में एक कांड का कांड गद्य में है। संभव है कि शिशुनाक काल में अथर्व के वेदों में न गिना जाता हो, क्योंकि मौर्यकाल में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तीन ही वेद गिने हैं और आगे 'अथर्ववेदोऽपि वेद', 'इतिहासवेदोऽपि वेद' कह कर अथर्व और इतिहास को समान कोटि का कहा है।

ब्रात्य भी आर्य थे। उनकी भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं। उनमें वैदिक आचार व्यवहार न था। उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में आ जाते थे। उनकी शुद्धि के लिये सूत्रों में ब्रात्यस्तोम आदि का विधान है। उनके ढडविधान में ब्राह्मण अदृश्य न थे।

का पता नहीं। हाथ टूटे हैं, इसलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा में (५) कैसे दिखाया जा सकता है? किनारेवाला एक कपड़ा (४), दो कमरबंद (८), और गले में निष्क (६) मिलते। दुपट्टा शायद मेषछाला (७) की जगह हो। दुपट्टे और घोती की सलबटें संभव हैं कि दशाएँ (किनारें) हों। पांड भी स्पष्ट है। दामन् दोनों कमर में बँधे ही हैं। पहले मेषछाला होती हो, राजा की मूर्ति में उसकी जगह रेशमी दुपट्टा हो गया हो।

वे अर्हतो को ब्राह्मणों की तरह मानते थे । शैशुनाक भी अर्हत के उपासक (बौद्ध या जैन) थे । मनुस्मृति में लिच्छिवियों को ब्रात्य कहा है । बुद्ध ने लिच्छिवियों के अर्हतो के धातुस्तूपों का उल्लेख किया है । शैशुनाक अजातशत्रु ने अरहत (बुद्ध) के शरीर-धातुओं पर अपना अधिकार बतलाया था । इन सब बातों से शैशुनाकों का ब्रात्य होना, जैन और बौद्ध-धर्म की ओर उनका अधिक मुकाब होना तथा पुराणों में उन्हें क्षत्रवधु कहना सगत हो जाता है । कात्यायन श्रौतसूत्र में उन्हीं के वेश का उल्लेख है । कात्यायन के समय का निश्चय नहीं । राजशेखर ने लिखा है कि वैयाकरण पाणिनि और कात्यायन का पाटलिपुत्र में परीक्षित होकर सम्मान हुआ था । यह कात्यायन उसी समय का होगा ।

इन मूर्तियों का वेश ब्रात्यो के वेश से बहुत कुछ मिलता हुआ होने से वटनदि या वर्तनदि या वर्तिनदि नाम को ब्रात्यनदि क्यों न माने ? मूर्तिकार ने अपनी समझौती के लिये नदि के पहले वट (= ब्रात्य) पद लिख लिया हो जिसमें गढ़ने में क्या क्या वेश दिखाना है यह स्मरण रहे । तथा 'ब्रात्यनदि' नाम ही प्रसिद्ध होकर पुराणों में वर्तिवर्धन बन गया हो ।

(४) पिपरावा पात्र के अक्षरो में भी मात्राएँ बहुत लची हैं, इन लेखों में भी हैं । फिनीशियन अक्षरों तथा मोआव के पत्थर के अक्षरों से भी इन मूर्तियों के अक्षरों की बड़ी समानता है । यदि ब्राह्मी अ फिनीशियन अलिफ से बना माने, तो फिनिशियन अलिफ बकरे की मूर्ति के दो सींगों के आकार का है । इस अ के

भी सींग देख लीजिए । ब बेय से बना है तो बेय खुले मुँह का चौकोर संदूक-सा था । इस जगह भी सबखतो का ब देख लीजिए ।

उपसंहार

इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओम्ता इन मूर्तियों तथा इन पर के लेखों के विषय में जायस-वाल महाशय के मत से सहमत हैं । विरोधपक्ष की जो जो कोटियाँ हैं वे बहुधा आग्रह तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं । इस लेख में बहुत तथा बड़े बड़े लेखों का सार दिया गया है तथा स्थान स्थान पर अपनी ओर से विस्तार भी कर दिया गया है क्योंकि ऐसी बातों का विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये सक्षेप में लिखना असंभव था । कई जगह इस लेख में तथा देवकुल के लेख में अपनी ओर से कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हैं । विद्वानों तथा लेखकों के नामों का एकदेश और एकवचन से व्यवहार भी जो कहीं कहीं हो गया है, क्षतव्य है ।

चित्रपरिचय

हम इस लेख के साथ कई चित्र दे रहे हैं । उनका वर्णन इस प्रकार है ।

पहला चित्र—

दीदारगंज की मूर्ति

दूसरा और तीसरा चित्र—

मूर्तियों पर के लेख । अक्षर उभरे हुए तथा उलटे आए हैं । सलबटों की रेखाएँ तथा उनसे अक्षरा का सवध स्पष्ट दिखाई देता

है। चित्र मूर्तियों के प्रकृत अश की आधी नाप का है। ऊपर का लेख अज-उदयिन् की मूर्ति पर है, नीचे का वर्तनंदि की प्रतिमा पर।

चौथा और पाँचवाँ चित्र—

अज-उदयिन् और वर्तनदि की प्रतिमाएँ—एक ओर से फोटो। नीचे के पीठ कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम के हैं।

छठा चित्र—

अज उदयिन् की मूर्ति, सामने से। फुँदे और पैर पलस्तर से पीछे से बनाए गए हैं।

सातवाँ चित्र—

वर्तनंदि की मूर्ति, पीछे से। अधोवस्त्र की सलबटे, दुपट्टे की चुनावट और निष्क के फुँदे दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर दुपट्टे के सिरे पर लेख के अक्षर दिखाई दे रहे हैं।

आठवाँ चित्र—

कागज के छापो से लेखों के असली आकार की नकल। बिहार-उड़ीसा के पूर्वी हल्के के सुपरिटेन्डिंग एंजिनियर मिस्टर विंशुनस्वरूप की बनाई हुई। अक्षरों के नीचे अंक दिए हैं।

पहला लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

भ ने अ चो छो नो धी शे

दूसरा लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

स व ख ते व ट नं दि

भी सींग देख लीजिए । ब बेय से बना है तो बेय खुले मुँह का चौकोर संदूक-सा था । इस जगह भी सबखतो का ब देख लीजिए ।

उपसंहार

इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओम्ता इन मूर्तियों तथा इन पर के लेखों के विषय में जायस-वाल महाशय के मत से सहमत हैं । विरोधपक्ष की जो जो कोटियाँ हैं वे बहुधा आग्रह तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं । इस लेख में बहुत तथा बड़े बड़े लेखों का सार दिया गया है तथा स्थान स्थान पर अपनी ओर से विस्तार भी कर दिया गया है क्योंकि ऐसी बातों का विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये सक्षेप में लिखना असंभव था । कई जगह इस लेख में तथा देवकुल के लेख में अपनी ओर से कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हैं । विद्वानों तथा लेखकों के नामों का एकदेश और एकवचन से व्यवहार भी जो कहीं कहीं हो गया है, क्षतव्य है ।

चित्रपरिचय

हम इस लेख के साथ कई चित्र दे रहे हैं । उनका वर्णन इस प्रकार है ।

पहला चित्र—

दीदारगंज की मूर्ति

दूसरा और तीसरा चित्र—

मूर्तियों पर के लेख । अक्षर उभरे हुए तथा उलटे आए हैं । सलबटों की रेखाएँ तथा उनसे अक्षरों का संबंध स्पष्ट दिखाई देता

है। चित्र मूर्तियों के प्रकृत अश की आधी नाप का है। ऊपर का लेख अज-उदयिन् की मूर्ति पर है, नीचे का वर्तनदि की प्रतिमा पर।

चौथा और पाँचवाँ चित्र—

अज-उदयिन् और वर्तनदि की प्रतिमाएँ—एक ओर से फोटो। नीचे के पीठ कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम के हैं।

छठा चित्र—

अज उदयिन् की मूर्ति, सामने से। फूँदे और पैर पलस्तर से पीछे से बनाए गए हैं।

सातवाँ चित्र—

वर्तनदि की मूर्ति, पीछे से। अधोवत्स की सलवटे, टुपट्टे की चुनावट और निष्क के फूँदे दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर टुपट्टे के सिरे पर लेख के अक्षर दिखाई दे रहे हैं।

आठवाँ चित्र—

कागज के छापों से लेखों के असली आकार की नकल। बिहार-उडीसा के पूर्वी हल्के के सुपरिटेडिंग इंजिनियर मिस्टर विशुनस्वरूप की बनाई हुई। अक्षरों के नीचे अंक दिए हैं।

पहला लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

भ गे अ चो छो नी धी शे

दूसरा लेख—(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)

स व ख ते व ट नं दि

नवाँ चित्र—

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री कृत लेखों की नकल जो उन्होंने मूर्तियों को देख देखकर बनाई है। अंक उसी क्रम से दिए हैं। विदुवालों पत्थर की रेखा दर्ज है।

दसवाँ चित्र—

देख देखकर मिस्टर ग्रीन की बनाई हुई सदिग्ध अक्षरों की नकल। प्रथम लेख में से (४) चो (५) छो। द्वितीय लेख में से (१) स (या ष) (२) व (प) (३) खे।

ग्यारहवाँ चित्र—

मिलान के लिये भिन्न भिन्न अक्षर।

पहली पक्ति—(१) मूर्ति के लेख का

‘व’ (२) बूलर के मत में सबसे पुराना

(३) मथुरा का

(४) हाथी गु फा का

दूसरी पक्ति—(५) मूर्ति के लेख का ध (ई की मात्रा छोड़कर)

ध ‘धी’ (६) भट्टिप्रोलु का

(७) कालसी का

(८) गिरनार का

(९) नानाघाट का

(१०) कोल्हापुर का

(११) नासिक का।

अगले दो रूप फिनीशियन के हैं।

तीसरी पंक्ति—(१२), (१३), मूर्ति के लेख का

स (ष) (१४) कालसी का ष

(१५) दशरथ का ष

(१६) घसूंडी का ष

(१७) दिल्ली का स ।

चौथी पंक्ति—(१८) मूर्ति का श (ए की मात्रा छोड़कर)

श (१९) भट्टिप्रोलु का श या ष

(२०) कालसी का श

(२१) मामूली ब्राह्मी श

(२२) कालसी का श

(२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का

(२५) (२६) उसी अक्षर का विकास

पाँचवीं पंक्ति—(२७) मूर्ति का

भ (२८) हैदराबाद की समाधि का

(२९) सेवियन लिपि का

(३०) (३१) कालसी का

(३२) भट्टिप्रोलु का

(३३), (३४) उसी का विकास

छठी पंक्ति—(३५) गिरनार का

न (३६) गिरनार का

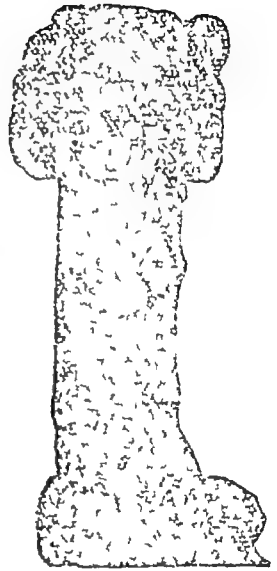
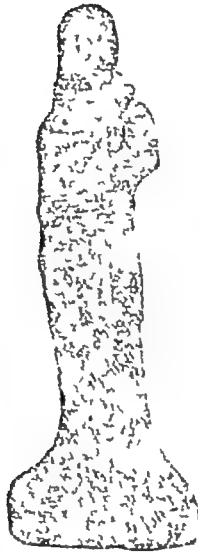

(२)

(७)

वर्तनदि की मूर्ति

अज-उदयिन् की मूर्ति
(सामने से)

वर्तनदि की मूर्ति
(पीछे से)

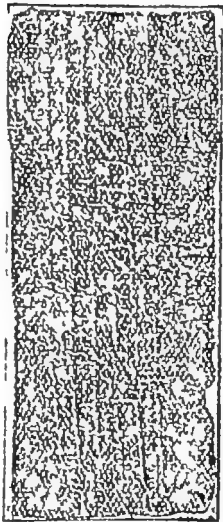

(४)

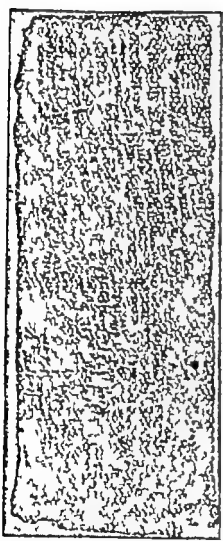
अज-उदयिन् की मूर्ति

(३)

वर्तनदि की मूर्ति
का लेख

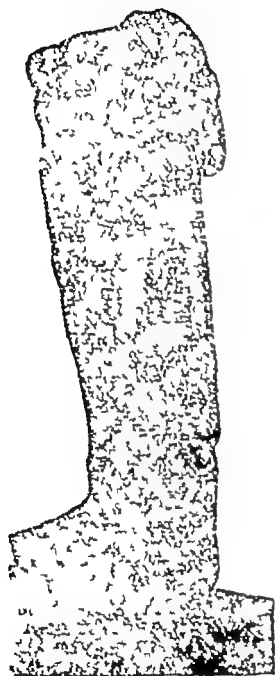
(२)

अज-उदयिन् की
मूर्ति का लेख

(५)

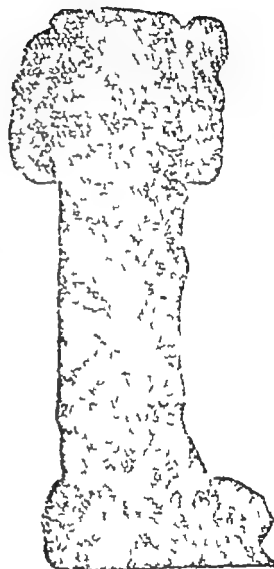
वर्तनदि की मूर्ति

(५)

अज-उदयिन् की मूर्ति
(सामने से)

(७)

वर्तनदि की मूर्ति
(पीछे से)

राजाओं की नीयत से बरकत

उनका कमाई के लिये मूर्तियाँ पधराना

प्रवधचिंतामणि मे एक कथा है कि एक समय राजा भोज केवल एक मित्र को साथ लिए हुए रात को नगर मे घूम रहा था, प्यास से व्याकुल होकर किसी वेश्या के घर जा उसने मित्र द्वारा जल मँगाया । वह शंभली अति प्रेम से किंतु कुछ देर से तथा खेद जतलाकर साँठे के रस से भरा करुआ लाई । मित्र ने उसके खेद का कारण पूछा तो वह बोली “पहले एक गन्ने के रस मे एक घड़ा और एक वाहटिका (वाटी, वाटकी = कटोरा) भर जाता था, किंतु अब राजा का मन प्रजा की ओर विरुद्ध है इसलिये इतनी देर मे (एक साँठे से) एक वाहटिका ही भरी, यही मेरे खेद का कारण है ।” राजा ने यह सुनकर सोचा कि शिवमंदिर मे कोई बनिया बडा भारी नाटक करा रहा था, मेरे चित्त मे उसे लट्टने की आई, इसलिये यह जो कहती है सत्य है । राजा लौटकर घर आया और सो गया । दूसरे दिन राजा प्रजा पर कृपा दिखाकर फिर उस पणरमणी के घर गया और साँठे में अधिक रस हो जाने के संकेत से यह जानकर कि आज राजा प्रजा की ओर वत्सलता दिग्वाता है उस वेश्या ने यही कहकर राजा को सतुष्ट किया ।

इस कहानी पर मु शी देवीप्रसादजी ने कृपा करके यह विशेष लेख भेजा है जिसके लिये मैं उनका उपकृत हूँ ।

“ऊपर लिखी कहानी से मिलती हुई कथा कई फारसी किताबों में देखी गई । एक किताब (शायद ‘इखलाक महोसनी’) में उस बादशाह का नाम भी बहरामगोर पढ़ा था । यह कहानी बहुत मशहूर है, हिंदू मुसलमान बादशाहों की नीयत के बारे में मिसाल के तौर पर इसे कहा करते हैं । जहाँगीर बादशाह ने भी उसको अपनी तुजुक की दूसरी जिल्द में एक प्रसंग से लिखा है जब कि वे उज्जैन में थे और प्रसंग शिकार का था । वे लिखते हैं कि ‘जुमे के दिन (१३वे नौरोज के) आजर^१ महीने की पहिली तारीख को दिल में बाज और जुर्रे के शिकार की रगबत (रुचि) बढ़ी तो सवारी जुवार के खेत में होकर निकली । हर एक तने (सटी) में एक ही बाली निकला करती है पर एक तना ऐसा देखने में आया जिसमें १२ बालियाँ थीं, (देखकर) हैरत हुई और उस वक्त बादशाह और बागबान की हिकायत (बात) याद आई ।

“एक बादशाह गर्म हवा में एक बाग के दरवाजे पर पहुँचा । बूढ़ा बागबान दरवाजे पर खड़ा था । पूछा कि इस बाग में अनार हैं ? कहा ‘हैं’ । बादशाह ने फरमाया कि एक प्याला अनार के रस का ला । बागबान की लड़की अच्छी सूरत और स्वभाव की थी, उसको इशारा किया कि अनार का रस ले आ ।

लडकी गई और फौरन एक प्याला अनार के रस का बाहर ले आई। उस पर कुछ पत्ते भी रखे थे।

“बादशाह ने उसके हाथ से लेकर पी लिया और लड़की से पूछा कि रस पर इन पत्तों के रखने का क्या मतलब था। उसने बड़ी मीठी बोली से अर्ज किया कि ऐसी गर्म हवा में पसीने से झूबे हुए और सवारी से पहुँचने में एक दम पानी पीना हिकमत के खिलाफ है, इस विचार से मैंने पत्ते रस और प्याले के ऊपर रख दिए थे कि धीरे धीरे पीएँ।

“उसकी यह सुहानी अदा सुलतान के मन में भा गई और उसने चाहा कि मैं इस लड़की को महल की खिदमतगारनियों में दाखिल करूँ।

“फिर उस बागवान से पूछा कि तुम्हें इस बाग से क्या हासिल होता है। कहा, ३०० दीनार। कहा, दीवान (कचहरी) में क्या देता है। कहा, कुछ नहीं। सुलतान किसी पेड़ का कुछ नहीं लेता है बल्कि खेती का भी दसवाँ हिस्सा ही लेता है।

“बादशाह के मन में आया कि मेरी सलतनत में बाग बहुत और दरख्त बेगुमार हैं, अगर बाग के हासिल भी दसवाँ भाग दे तो काफी रुपया होता है, और रैयत को कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचता। अब फरमा दूँगा कि बागों का भी महसूल लिया करें।

“फिर कहा कि अनार का कुछ रस और भी ला। लड़की गई और देर में अनार के रस का एक प्याला लाई। सुलतान ने कहा कि जब तू पहले गई थी तो जल्दी आ गई थी और बहुत

ज्यादा ले आई थी। अब तूने बहुत रास्ता दिखाया और थोड़ा भी लाई। लडकी ने कहा कि तब तो मैंने प्याला एक ही अनार के रस से भर लिया था, अब ५६ अनारों को निचोड़ा और उतना रस नहीं निकला। सुलतान की हैरत और भी बढ़ गई।

“बागवान ने अर्ज की कि महसूल में बरकत बादशाह की नेक नीयती से होती है। मेरे मन में ऐसा आता है कि तुम बादशाह होगे। जब तुमने बाग का हासिल मुझसे पूछा तो तुम्हारी नीयत डावाँडोल हो गई जिससे फल की बरकत जाती रही। सुलतान पर इस बात का बड़ा असर (प्रभाव) पड़ा और उसने उस खयाल को दिल से दूर करके कहा कि एक बेर फिर अनार के रस का एक प्याला ला। लडकी फिर गई और जल्दी से भरा हुआ प्याला बाहर ले आई और उसने उसे हँसते-खेलते सुलतान के हाथ में दिया।

“सुलतान ने बागवान की बुद्धिमानी पर शाबाशी देकर सारा हाल ज़ाहिर कर दिया और लडकी बागवान से माँग ली। उस खबरदार बादशाह की यह हिकायत दुनिया के दफ्तर में यादगार रह गई।”

“जहाँगीर अपनी ओर से इस कहानी पर लिखते हैं कि इन बातों का ज़ाहिर होना नेकनीयत और इसाफ के नतीजों से है। जब कि इसाफी बादशाहों की नीयत और हिम्मत दुनिया के आराम और रैयत की भलाई में लगी रहे तो नेकियों का ज़ाहिर होना, खेतियों तथा बागों की पैदावारों का बढ़ जाना मुश्किल नहीं

है। खुदा का शुक्र है कि इस सलतनत (हिंदुस्तान) में पेड़ों के हासिल लेने की लाग कभी नहीं थी और न अब है। अमलदारी के सारे मुल्को में एक दाम और एक कौड़ी भी इस सींगे (खाते) की दीवान-आला और खजाने आमरे में दाखिल नहीं होती है बल्कि हुक्म है कि जो कोई खेती की ज़मीन में बाग लगावे तो उसका हासिल माफ रहै। उम्मेद है कि सच्चा खुदा इस न्याजमंद (दीनहीन) को हमेशा नेकनीयती की श्रद्धा दे।

“जद मेरी नीयत भलाई की है तो तू मुझे भलाई दे१ ॥”

“फारसी भाषा के एक कवि ने बादशाहों की नेक नीयत का बखान करते हुए कहा है—

‘चु नीयत नेक वाशद बादशा रा ।

बजाए गुल गुहर खेजद गियारा ॥

‘अर्थात् जो बादशाह की नीयत नेक हो तो फूल की जगह घास से मोती लगे।’

ऊपर जो कहा है कि भोज के मन में शिवमंदिर के नाटक को छूटने की आई वह चाहे अनुचित हो, किंतु लोगों के धर्मविश्वास और विनोद से कमाई करना राजाओं का धन-संग्रह करने का पुराना उपाय है। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में एक कोशाभिसंहरण का प्रकरण (९२) है। उसमें प्रजा से नजराने लेने, सम्मान के बदले धन लेने आदि का वर्णन करके लिखा है कि कुशीलव (नाटककार) और रूपजीवा (वेश्या) से राजा उनकी आधी

कमाई ले ले। आगे धर्म के धन की कथा चलती है—“किसी भी पाखंड (धर्म-पंथ) के संघ का धन, या ऐसा देवधन जिसे वेद पढ़े हुए (श्रोत्रिय) न भोगते हो, कृत्यकार (हथकंडो में उस्ताद) लोग यो कहकर खजाने में पहुँचा दें कि हमने वह धन किसी ऐसे के यहाँ रखा था जो मर गया, या ऐसे घर में रखा था जो जल गया। देवताध्यक्ष (अधिकारी) दुर्ग और राष्ट्र के देवताओं का जितना धन हो उसे एकत्र करके कोश बना ले और वैसे ही ले आवे। रात ही रात में कहीं पर देवमंदिर या चितास्तूप या कोई सिद्धस्थान या अद्भुत घटना खड़ी करके वहाँ यात्रा और समाज लगवा देवे और उनसे (यात्रा तथा समाजों में आनेवालों के चढ़ावे से) कमावे। यदि चैत्य या बाग के वृक्ष में बिना समय फूल फल आ जाय तो देवता का आ जाना (कोप) प्रसिद्ध करे (और शांति के चढ़ावे उगाहे)। वृक्ष में किसी मनुष्य को छिपा उसके द्वारा राक्षस का भय दिखलाकर सिद्ध का स्वांग बनाए हुए लोग पुर और देशवासियों के सुवर्ण से उसका प्रतीकार (शांति) करावें। सोना भेंट चढ़ाने पर सुरंगवाले कुएँ में नाग दिखलावे जिसका सिर बँधा रहे (कि वह दर्शकों को न काटे) श्रद्धालुओं को (भेंट लेकर) नाग की प्रतिमा^१ में जिसमें भीतर छेद हो, या

१—कहते हैं कि जयपुर में महाराज रामसिंहजी के समय में एक गुसाईं जी आए थे जिनके ठाकुरजी शयन-आरती के पीछे नृत्य करते थे। ‘श्रद्धाघानो’ की भीड़ होने लगी। एक दिन महाराज पहुँच गए और जब नूपुरों की ध्वनि हो रही थी, उन्होंने पर्दा हटा दिया।

मंदिर या समाधि के छेद में, या चल्मीक के छेद में प्रत्यक्ष नाग का दर्शन करावे, पहले उसे खिलाकर सुस्त बना दे। जो श्रद्धाधान न हो उनके आचमन और छीटने के पानी में कोई (नशे का) रस मिलाकर (उनके बेहोश होने पर देवता का कोप बतावे या किसी लावारिस को साँप से कटवाकर अपशकुन मिटाने के लिये शांति करने के बहाने से कोश में धन इकट्ठा करे^१ ।” इस प्रसंग में ‘सर्पदर्शन’ उसी ढंग से आया है जिस ढंग से अशोक के प्रब्रापन में ‘विमानदसनानि’ ।

जैसा कि कौटिल्य ने लिखा है, राजा लोग धन उगहाने के लिये रात को (नया) दैवत चैत्य खड़ा कर वहाँ पर यात्रा और समाज लगवा कर कमाते थे। इसका प्रमाण पतंजलि के महाभाष्य के उस अंश से मिलता है जिसमें कहा गया है “हिरण्यार्थी मौर्यो से अर्चाँ प्रकल्पित की गई” । इस पर बहुत टीका-टिप्पणी, वाद-विवाद और संदेह-संदेह हुए हैं^२ । कभी अर्थ किया गया कि

क्या देखते हैं कि चूहों के पैरों में मँजरी बँधे हैं और वे प्रसाद के लोभ से इधर-उधर फिरकर रासलीला कर रहे हैं । सुनते हैं कि संप्रदायों से महाराज की अरुचि का आरंभ उस दिन से हुआ ।

१—पृष्ठ २४२ । अनुवाद मेरा है और पहले अनुवाद से कुछ भिन्न है ।

२—गोल्डस्टुकर (पाणिनि पृ० १७५-६), वेवर और मंडारकर (६० ए० जिल्द १, २), मंडारकर और पीटर्सन का विवाद (ज० ब्रा० ब्रै० रा० ए० सो०) और जायसवाल (६० ए० जिल्द १७) ।

मौर्यों ने सोने की जरूरत पडने पर प्रतिमाएँ बेचा, कभी कहा गया कि प्रतिमाएँ गला कर सिक्के बनाए। उस प्रसंग का पूरा अर्थ यहाँ दे दिया जाता है।

पाणिनि कहते हैं कि किसी वस्तु के सदृश उसकी प्रतिकृति या मूर्ति बनाई जाए तो उसके आगे क प्रत्यय होगा, जैसे अश्व की सी अश्व की मूर्ति अश्वक^१। जो प्रतिकृति जीविका के लिये बनाई हो, परंतु बिक्री के लिये न हो वहाँ क नहीं लगता^२। जैसे सिलावट में शिव, स्कंद या विशाख की मूर्तियाँ गढ़ कर बजार में बेचने को रखी हो तो वे शिवक, स्कंदक, विशाखक, कहलाएँगी किंतु यदि वे बिक्री के लिये न होकर जीविका के लिये हों तो शिव, स्कंद या विशाख ही कहलाएँगी। वे मूर्तियाँ कौन हो सकती हैं जो अप्रणय होकर भी जीविकार्थ हों? स्मरण रहे कि क न लगने के लिये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए—मूर्ति बिक्री के लिये न हो और उससे जीविका भी चल जाय। काशिका और कौमुदी का मत है कि ये देवलक (पुजारी) आदि की जीविका देनेवाली देवप्रतिकृतियों के लिये हैं। कैयट कहता है कि जिन मूर्तियों को लेकर घर घर (पुजारी) फिरते हैं उनसे मतलब है। इसी को देखकर कौमुदी के टीकाकार ने घुमाई जानेवाली मूर्तियों को इस सूत्र में माना है, और स्थिर प्रतिमाओं को क से वचाने के लिये पाणिनि

१—इवे प्रतिकृतौ ५।३।९६

२—जीविकार्थे चापण्ये ५।३।६६।

के अगले सूत्र मे देवपथ आदि की शरण ली है^१ । घरों मे पूजा जानेवाली मूर्तियाँ जो केवल पूजनार्थ होती हैं, जिनसे जीविका नहीं होती, वे देवपथादि मे हैं । वस्तुतः घर घर घूमनेवाली और मदिरो मे स्थिर रहनेवाली मूर्तियों मे कोई भेद नहीं है, दोनों ही अपर्याय हैं, दोनों ही जीविकार्थ हैं । क कहाँ कहाँ नहीं जुड़ता इसका व्याकरणों का एक संग्रह श्लोक है—केवल पूजन के काम की अर्चाओं मे, चित्रकर्म (= तसवीरो) में (उदा०—अर्जुन की तसवीर = अर्जुन, अर्जुनक नहीं), ध्वज (= झंडे पर बनी मूर्ति) मे (उदा०—अर्जुन के रथ के झंडे पर कपि की मूर्ति = कपि, कपिक नहीं) और देवपथ आदि गिने हुए शब्दों मे (उदा०—उष्ट्रग्रीवा पतली गरदन की सुराही, उष्ट्रग्रीविका नहीं, काव्यों मे शराव पीने की चुसको के लिये उष्ट्रिका आता है) प्रतिकृति और सादृश्य अर्थ में क नहीं लगता^२ । अब व्याकरण की बात बहुत हो चुकी, पतञ्जलि की ऐतिहासिक टिप्पणी पर आइए ।

१—देवपथादिभ्यश्च ५।३।१०० ।

२—अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च । इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥ गणरत्नमहोदाधि में किसी व्याकरण के 'प्रतिच्छन्देऽनर्चादेः' सूत्र पर इस देवपथादिगण को अर्चादि कहा है । उसके श्लोक ये हैं—अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मनटध्वजे । चञ्चाखरकुटी-दासीवधिका नरि काश्यप ॥ देवराजाजशङ्कुभ्यः करिसिन्धुशतात् पथः । सिद्धोष्ट्रभ्या गतिग्रीवे वामाद्रज्जुः स्थलात् पथः ॥ खरकुटी = नाई की दुकान ।

पाणिनि—जीविकार्थ अपण्य (सदृश प्रतिकृति) में भी (क नहीं लगता)।

पतंजलि १—(सूत्र मे जो) यह कहा गया है कि 'अपण्य में' तो यह सिद्ध नहीं होता—शिव, स्कंद, विशाख, क्या कारण है? सोना चाहनेवाले मौयों ने अर्चा कल्पित की थीं (मौयों ने यात्रा और समाजो से रुपया कमाने के लिये शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियाँ चलाई थीं। यह तो दूकानदारी थी, कमाई थी, सरासर बिक्री थी। यह तो कोई बात नहीं कि गरीब सिलावट मूर्ति बनाकर धन कमावे तो वह मूर्ति शिवक कहलावे और बड़े राजा दूकानदारी करें तो वह शिव ही कहलावे। क्या व्याकरण के प्रत्यय भी राजाओं के हुक्मी बदे हैं? इसका उत्तर देते हैं)—खैर, उनमें न सही (उनमे क मत उड़ाओ, उन्हें शिवक आदि ही कहो) किंतु जो ये आज कल पूजा के लिये हैं (चाहे वे मौयों की कल्पित हों चाहे किसी और की) उनमें तो हो जायगा (मौयों की बनाई मूर्तियाँ उनके समय में पण्य थीं उन्हें शिवक कहो, अब तो मौय नहीं रहे, उनकी दूकान उठ गई, यदि उनकी बनाई मूर्तियाँ अब तक पुजती हैं, या किसी और की स्थापित मूर्तियाँ हैं, वे पण्य नहीं हैं, केवल पुजारियों की जीविकार्थ हैं, उन्हें तो शिव, स्कंद आदि कहो)।

१—अपण्य इत्युच्यते तत्रेदं न सिद्ध्यति—शिव. स्कन्दो विशाख इति। किं कारणम्? मौयैर्हिरण्यार्थिभिरर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत्, तासु न स्यात्। यास्त्वेता. सप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।

कैयट—(पतंजलि के 'जो तो वे' आदि लेख पर)
इसका अर्थ यह है कि जिन्हे लेकर घर घर फिरते हैं उनमें (क का
लोप हो जायगा), जो बेची जाती हैं उनमें (लोप) न होगा (क
रह जायगा), जैसे शिवको को बेचता है ।

नागोजीभट्ट—(पतंजलि के 'मौर्यो ने' आदि लेख पर)
मौर्य 'बेचने के लिये' प्रतिमा के शिल्पवाले (विक्री के लिये मूर्तियाँ
वनाने का व्यवसाय करनेवाली, शिल्प जाननेवाली जाति,) हैं
उन्होंने मूर्तियाँ बनाई है । 'बेचने के लिये' इतना और (पतंजलि
के वाक्य में) जोड़ो । इसलिये, उनके पण्य होने से वहाँ (क)
प्रत्यय सुनाई देने का मौका है यह मतलब है । वहाँ (क) प्रत्यय
का सुनाई पडना ठीक ही है यह कहते हुए (पतंजलि) सूत्र का
क न रहने का उदाहरण दिखाते हैं 'उनमें हो, जो तो ये'
इत्यादि से । 'आजकल पूजा के लिये (अर्थात्) सप्रति =
अपने वनाने के समान काल में ही फल उपजानेवाली जो
(प्रतिमाएँ) पूजा और जीविका देनेवाली होने से उस (जीविका
देने के) अर्थवाली हैं, यह अर्थ है । वही (कैयट) कहता है— 'जिन्हें
लेकर' इत्यादि । जो मूर्तियाँ घर में शिष्टो से पूजी जाती हैं उनमें
तो शिव की अभेद बुद्धि होने से और सादृश्य की बुद्धि न होने से
(क) प्रत्यय होता ही नहीं । (सग्रहकारिका की याद करके)
ये ही चित्रों के लिये देखना ।

कैयट ने ऐतिहासिक बात का कुछ व्याख्यान नहीं किया ।
'यास्वैता. सप्रति पूजार्था ' में भी घर घर घुमाई जानेवाली मूर्तियों

की बात की। नागोजी ने मौर्य का अर्थ मूर्ति बनानेवाली जाति किया, यह न सोचा कि मूर्ति बनानेवालों का पेशा यही है, उनकी बनाई मूर्ति सदा पण्य होगी, उसमें क न लगने का मौका ही कहाँ आवेगा ? पतजलि के उदाहरण के लिये कोई ऐसी मूर्तियाँ चाहियँ जो प्रत्यक्ष में अपण्य हों किंतु असल में पण्य हों, जिनकी दूकानदारी छिपी हो। ऐसी मूर्तियाँ वे ही हो सकती हैं जो, अर्थशास्त्र के अनुसार राजाओं ने 'यात्रासामाजाभ्या-मुपजोवेत्' के लिये खड़ी की हो। फिर सप्रति का अर्थ आजकल, भाष्यकार के समय में, न समझ कर वह कहता है कि अभी, बनाते ही, जिनसे पूजा और जीविका का लाभ हो। आगे उसे यह बरदाश्त न हुई कि घर के शिवलिंग को कोई शिव की 'प्रतिकृति' कह दे। उसमें तो सादृश्य की बुद्धि ही नहीं, अभेद की बुद्धि ठहरी, वहाँ 'इवे प्रतिकृतौ' की गुंजाइश ही नहीं।।

मेरे पास स० १८७२-४ का पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान् सारस्वत प० जैसरामजी का स्वहस्तलिखित एक संपूर्ण सकैयट महाभाष्य है जिसपर मैंने अध्ययन किया था।^१ उसमें इस स्थल पर प०

१—भिन्न भिन्न अध्यायों के लिखे जाने का काल रोचक होने से यहाँ दिया जाता है—

प्रथम अध्याय (दो आह्निकों में विवरण भी साथ हैं)—संवत् १८७२ ज्येष्ठ शुक्ल १३ ।

द्वितीय अध्याय—संवत् १८७४ आषाढ (१) ढ कृष्ण १४ भृगुदिने ।

जैसरामजी के हाथ की टिप्पणी है। पहले तो नागोजी का मत लिखा है कि “विक्रेतुं प्रतिमाशिल्पवतो मौर्या इति विवरणकारा.” आगे लिखा है “क्षत्रियविशेषेषु तु प्रसिद्धा”। इस ‘तु’ से जान पड़ता है कि पुराने पंडितों में मौर्यराजाओं के अर्चाएँ बनाने की कुछ परंपरागत प्रसिद्धि थी और वे नागोजी के अर्थ से संतुष्ट न थे।

तृतीय अध्याय—संवत् १८७४ दीपमालिकायाम् [= कार्तिक कृष्ण ३०]

चतुर्थ अध्याय—संवत् १८७४ पौषसिताष्टम्याम् [= पौष शुक्ल ८]

पंचम अध्याय—संवत् १८७४ आश्विन सिते ११ ।

षष्ठ अध्याय—तिथि नहीं है ।

सप्तम अध्याय—संवत् १८७२ शिवरात्र्याम् [= फाल्गुन कृष्ण १४]

अष्टम अध्याय—संवत् १८७३ कार्तिक शुक्ल १५ ॥ सकैयट महाभाष्य जैसरामेण धीमता । भवानीदासपुत्रेण लिखित शोधितं तथा ॥ तदस्तु प्रीतये भूयो भवानीविश्वनाथयोः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमो नित्य पितृभ्यश्च नमो नमः ॥ २ ॥ श्रीमद्विश्वेश्वरः प्रीयताम् ॥ शुभ भवतु ॥

बौद्धों के काल में भारतवर्ष

प्रोफेसर रिस डेविड्स ने, राष्ट्र-कथा-माला में, इस नाम का एक ग्रंथ गुफित किया है। उसमें कई विलक्षण बातें हैं। प्रोफेसर साहब के अनुसार ब्राह्मणों के लेख विश्वासपात्र नहीं हैं। सब युद्धों में, कामों में उन्होंने अपने ही को प्रधान बताया है। किंतु उनकी बातें देश भर की बातें नहीं हैं। बौद्ध-धर्म सर्वसाधारण के उद्योग का फल है और राष्ट्रीय उन्नति में ब्राह्मण पृथक् रह गए थे। जैनो और बौद्धों के ग्रंथ राजपूतों के लिखे हुए हैं। इस ग्रंथ में उनके ही लेख अर्थात् पाली ग्रंथों से बुद्ध भगवान् के निर्वाण से लेकर कनिष्क पर्यंत काल का ऐतिहासिक चित्र देने का यत्न किया गया है। इससे प्राचीन इतिहास में कई अंतर लक्षित होते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार तो 'ब्राह्मणों के अधीन स्वतंत्र राजा' यही भारतवर्षीय राजप्रणाली थी किंतु पाली ग्रंथों के अनुसार राजतंत्र के साथ साथ ही प्रजातंत्र भी पाए जाते हैं। (अवश्य ही बौद्धधर्म सर्व साधारण की समानता और प्रजातंत्र के जन्म का कारण हुआ होगा।) ये चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख और चरित्र बौद्ध ग्रंथों में पाए जाते हैं किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में उसका नाम भी नहीं है। (कोई बतावे तो अशोक के पीछे के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं ?) उसने ब्राह्मणों का भूसुर होना मिटाया था। धर्म-विषय में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजा

का धर्म नहीं है, किंतु ब्राह्मण प्रजा पर जो धर्म चिपकाना चाहते थे वही धर्म लिखा है, ब्राह्मणेत्तरो के साहित्य में वैदिक देवताओं की और अधिक खर्च करानेवाले यज्ञों की चर्चा नहीं है। (युरोपीय आचार्य मान बैठे हैं कि ब्राह्मणशत्रुओं का कहा सत्य है और ब्राह्मणों का मिथ्या। इसी तरह जब यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ईर्ष्या वा घृणा से बौद्धों का वा प्रजा का विश्वास नहीं वर्णन किया, वैसे ही यो क्यों नहीं कह सकते कि बौद्ध-ग्रंथ-लेखकों ने ईर्ष्या से वास्तवधर्म का अपलाप किया ?) यज्ञों के अधिक व्ययशाली होने से तप अर्थात् आत्मयज्ञ की सृष्टि हुई। (नहीं, बौद्धों से सैकड़ों वर्ष पहले उपनिषदों में यह हो चुकी थी।) ब्राह्मणों का आदर था, किंतु उतना न था जितना वे बताते हैं। उस समय श्रमण और परिव्राजक भी हो गए थे जिनका आदर ब्राह्मणों से कम न था और इस लड़ाई से निराश होकर ब्राह्मणों ने आश्रम-कल्पना की, जिससे बिना गृहस्थ रहे और वृद्ध हुए कोई मनुष्य परिव्राजक न बन सके। उन्होंने और जातियों को भी सन्यास से रोका किंतु उनकी चली नहीं। ब्राह्मणों के ग्रंथों में लिखा मिलता है कि आश्रमधर्म का पालन होता था किंतु वे सत्य बात नहीं कहते, जैसा उनकी बुद्धि में होना चाहिए वैसा कहते हैं। (आश्रमधर्म बौद्धों से बहुत पूर्व बन चुका था, आश्रम की कैदों से बचने के लिये ही तो बौद्ध परिव्राजकों ने सुगम उपाय निकालकर ब्राह्मण भिक्षुओं का अनुकरण किया था।) कनिष्क के उत्तर-कोशल, मगध, वत्स, अवंती ये तो मुख्य राज्य थे, बाकी उत्तर

भारत में कुल १६ छोटो-छोटे राज्य थे, जिनमें परस्पर सबध और विग्रह होते रहते थे और कहीं कहीं प्रजातंत्र भी था। आर्यों का आगमन पंजाब से गंगा के किनारे किनारे हुआ किंतु सिंधु के किनारे उज्जैन तक और तराई में होकर तिरहुत तक भी आर्यों की गति हुई थी। दक्षिणात्य में बहुत कम आर्य थे। पहाड़ी आर्य धर्म और शासन में स्वतंत्र प्रकृति के थे और अनार्यों में भी शांति और सामाजिक बंधन विद्यमान थे। ग्राम-गोष्ठ या ग्राम-संघ ही हिंदुओं की प्रधान चाल थी। गाँव की चरागाह सर्व साधारण की संपत्ति थी और सिँचाई भी मिलकर होती थी। गाँव से बाहर जमीन बेची वा रेहन नहीं की जाती थी। स्त्रियों की भूषण आदि ही संपत्ति थी और माता से दायभाग भी मिलता था। सहभोजन और सहविवाह के नियम दृढ़ थे (अर्थात् जातिवधन था)। राजा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल, पुक्स ये जातिभेद था। कई क्षत्रिय अनार्य भी थे। जातियों में भेद, (आपत्काल होने से) कर्म का परिवर्तन भी होता था और उच्च जातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह होने पर भी सतान ब्राह्मण वा क्षत्रिय ही रहती थी। (हैं ।) बुद्ध के सवादे में जन्माभिमान की निंदा की गई है। (इससे तो जाति दृढ़ हुई ।) ब्राह्मणों ने अभी क्षत्रियों से ऊपर होने और भू-देव कहाने की हिमाकत नहीं दिखाई थी। (यह 'हिमाकत' बहुत पहले से थी और वैदिक-धर्म इसी को तोड़ना चाहता था ।) जाति के लिये कोई शब्द ही नहीं है। रोमन और ग्रीक लोगों में यदि जाति-भेद होता तो भारतवर्ष में भी उस समय होता। (वदतोव्याघात—

वैद्ध-धर्म क्या तोड़ना चाहता था ? क्या जाति-धर्म वैद्धों के पीछे जम सका ?) नगरों में प्राकार होते थे । घरों में दालान, कोष, अन्नागार, मोरी प्रभृति का पता है । शवदाह के अतिरिक्त उनका वनो में पक्षियों के भोजनार्थ त्याग भी होता था । नाव, गाड़ी से व्यापार, किराये की पुलिस, और ताँवे के प्राइवेट सिक्को से व्यापार भी पाया जाता है । चाँदी के राजनियमित सिक्के न थे (वाह !) । व्यापारी, व्यापार, विज्ञापन और मोहरमात्र में लेख का प्रयोग, विद्या का कठ से ही पढ़ा पढ़ाया जाना, साधु परिव्राजकों के आदर का वर्णन करके 'ईसा की पष्ठ शताब्दी में भारतवर्ष' का यह चित्र समाप्त होता है ।

उन्नतिमत्त पाश्चात्य अपनी दशा के और देशों के इतिहास में पढ़ने का उद्योग करते हैं । यूरोपीय क्लर्जी ने राजाओं पर पीछे प्रभाव डाला और उनके और राजाओं के बीच इस बात पर लड़ाइयाँ हुईं, यही बात भारतवर्ष में ढूँढ़ना चाहते हैं । अपनी छठी शताब्दी की सभ्यता से बढ़कर सभ्यता यहाँ नहीं दिखाना चाहते । और ब्राह्मण तो गालियाँ देने को हैं ही ।

पुरानी पगड़ी

संस्कृत वैयाकरण लोग पगड़ी के अर्थ में 'उष्णीष' शब्द लाते हैं जिसका अर्थ 'गर्मी का मारनेवाला' होता है। शब्दार्थ से अवश्य ही यह सिर में लपेटने की चीज होनी चाहिए। यह कई रंग की होती होगी, क्योंकि जो अभिचार (शत्रुमारण आदि) के यज्ञ हैं उनकी विधि में आता है कि 'ऋत्विज् लोग लाल उष्णीष पहनकर काम करतं हैं' (लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति)। यजुर्वेद (शुक्ल) की संहिता में (३८।३) गौ के बाँधने की रस्सी की प्रशंसा में कहा है कि 'तू अदिति का रस्सा है, इंद्राणी का उष्णीष है'। इससे सिद्ध हुआ कि स्त्रियों का उष्णीष भी कोई लंबी, बाँधने की, लपेटने की चीज होती होगी, ओढ़ने की नहीं। संभव है कि स्त्री पुरुष दोनों का उष्णीष एक सा होता हो, जैसा पुराने ईरानियों के यहाँ होता था। इस मंत्र की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मण में कहा है 'इंद्राणी इंद्र की प्रिय पत्नी है उसका उष्णीष विश्वरूपतम है' (१४. २. १. ८)। राजसूय प्रकरण में जहाँ अभिषेक और शस्त्रधारण के पहले राजा को वस्त्र पहनाए जाते हैं* वहाँ शरीर से सटा हुआ एक तार्ष्य नामक कपड़ा पहनाया जाता है। श्रौतसूत्र और उसके भाष्यों में तार्ष्य का अर्थ तृपा नाम के घास का घना हुआ, चुनते समय तीन बार घी या जल पिलाया

---

* दे०—इस अर्थ में पृष्ठ ६८-६९। —संपादक।

हुआ वस्त्र, या वल्कल, या तीन बार घी में भिगोया हुआ वस्त्र दिया है। जो हो, उसकी प्रशंसा में लिखा है कि 'तस्मिन् सर्वाणि यज्ञरूपाणि निष्पूतानि भवन्ति' (शतपथ, ५-३-५-२०) जिसका अर्थ इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि उस पर सब यज्ञ की तसवीरों, वा यज्ञपात्र, वेदि आदि की तसवीरों सुई से काढ़ी हुई होती हैं। इसके स्वारस्य से इंद्राणी के उष्णीष के विशेषण 'विश्वरूपतम' का यही अर्थ करना पड़ेगा कि सबसे अच्छे चित्रो-वाला, सबसे अच्छे कसीदेवाला, सबसे बड़ी सुंदरतावाला। यह नहीं कह सकते कि वह पंजाबिनो के सालू की तरह पूरा कसीदे का बना हुआ होता था, या राजपूताने की लूगड़ी की तरह रंग-विरंगा।

जो हो, राजसूय में तार्प्य पहनाए पीछे एक पांडूव पहनाया जाता था जिसका अर्थ बिना रंगी ऊन का कंबल होता है। तीसरा कपड़ा अधीवास या सब कुछ ढकनेवाला लंबा चोगा है। चौथा वस्त्र हमारा पहचाना हुआ मित्र उष्णीष है। इसे सिर पर लपेटकर दोनो छोर आगे की ओर लटकाकर धोती की मोरी में दोनो ओर खोंस लिए जाते थे, या नाभि के पास ही खोंसे जाते थे। (कात्यायन श्रौतसूत्र १५-५-१३, १४) इस प्रकरण के ब्राह्मण का अनुवाद यह है—“फिर उष्णीष को समेटकर आगे इकट्ठा करता है, उस मंत्र से कि 'तू चत्र की नाभि है'; इससे जो चत्र की नाभि है उसे ही यो इसमें (यजमान में) धरता है। कुछ लोग सब ओर लपेटते हैं, यह कहते हुए कि यह इसकी नाभि है, सब तरफ

ही यह नाभि जाती है, सो ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे ही इकट्ठा करे, आगे ही तो नाभि होती है" (शतपथ ५, ३, ५, २३-२४)। इससे जान पड़ता है कि उस समय भी पगडी लपेटने की दो चालें थीं, परंतु दोनों सिरे कमर तक अवश्य लाए जाते थे।

किरीट शब्द भी सिर के ढकने की चीज के अर्थ में आता है। यह वैयाकरण पाणिनि से पुराना है, क्योंकि उसने उसे अर्धर्चादि गण (२।४३१) में पढ़ा है। यदि यह सदेह किया जाय कि गणपाठ में शब्द समय समय पर बढ़ाए गए हैं तो उणादि सूत्र ४।१८४ ('कृतृकृपिभ्य कीटन्') से यह शब्द बनता है जिसमें न्यासकार के मत से 'तिरीट'वाला 'तृ' धातु भले पीछे जोड़ा गया हो तो भी किरीट का कृतो पुराना मानना पड़ेगा। उणादि सूत्र पाणिनि से पहले के हैं। मुकुट शब्द इतना पुराना नहीं है।

हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मूर्तियाँ जो कहीं मिली हैं वे भरहुत के स्तूप की भित्तियों पर हैं। उनका समय ईसा से पहल तीसरी शताब्दी माना गया है। वहाँ के चित्रों में पुरुष बहुत सुंदर साफा बाँधे हुए बनाए गए हैं। विशेष करके कनिष्क के ग्रथ 'स्तूप आफ भरहुत' के प्लेट २१ के चित्र ३ में नागराज चक्रवाक और प्लेट २४ के चित्र २ और ३ देखिए। इनमें साफा या फैंटा बहुत सुंदर लपेटों से बाँधा गया है और सामने एक मुरेठा या गेंद सी बनाई गई है। यदि श्रौतसूत्र में साफ न कहा गया होता तो इन चित्रों को देखकर शतपथ ब्राह्मण के 'आगे समेटकर इकट्ठा' करने का अर्थ ऐसा मुरेठा बनाना ही समझ में आता। उस

समय स्त्रियों का वेश कैसा था यह उसी के प्लेट २३ में सिरीमा देवता के चित्र से जान पड़ेगा । इसमें एक छोटा रुमाल सिर पर लपेटा हुआ है । बौद्ध जातक ग्रंथों में लिखा है कि धनवानों की सुंदर सुंदर पगड़ियाँ सजाना और बनाना नाइयों का काम था ।

चीनी यात्री हुएन्सांग, जो हिंदुस्तान में ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के पिछले भाग में आया था, यहाँ के लोगों के बारे में लिखता है कि लोग सिर पर टोपी या मुकुट पहनते हैं और उनके साथ फूलों की माला या जड़ाऊ सरपेच । ब्राह्मणों की टेढ़ी पगड़ी के लिये देखिए पत्रिका, भाग १, पृ० ७६, ७७ में मेरी टिप्पणी* ।

* दे०—इस ग्रंथ के पृष्ठ १८५ में 'तिर्यङ्गनद्धमुष्णीषम्' । —संपादक ।

खसों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी

एक ही श्लोकमय काव्य को, जिसका बीज किसी पुरानी कथा या घटना से लिया गया हो, कथोत्थ मुक्तक कहते हैं। इसके उदाहरण में राजशेखर की काव्यमीमांसा^१ में यह श्लोक दिया है—

दत्त्वा रुद्रगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं

यस्मात् खण्डितसाहसो निववृत्ते श्रीशर्मगुप्तो नृपः ।

तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणक्वणत्किन्नरे

गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणा गणैः कीर्तय. ॥

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा में चाटु कह रहा है। जिस हिमालय में चाल रुक जाने पर अपनी देवी ध्रुवस्वामिनी को खसों के राजा को सौंपकर खण्डितसाहस होकर श्रीशर्म (?) गुप्त लौट आया, वहीं पर आपकी कीर्ति गाई जा रही है। यह तो उस अज्ञात राजा की बड़ाई हुई कि जहाँ पर श्रीशर्मगुप्त के से पराक्रमी राजा को खसों से हार, चौकड़ी भूल, अपनी रानी उनके हाथ में सौंप, चला आना पड़ा था वहाँ आपकी कीर्ति गाई जा रही है। यह श्लोक वैसा ही है कि जैसा भास के नाटक में रावण को सूचना दी जाती है कि जिस अशोकवाटिका में सँवारने सिगारने के चाववाली मटोदरी महारानी भी पत्ते नहीं तोड़ती वही वानर (हनुमान्) ने तोड़-मरोड़ डाली है। एक में हिमालय की

अतिशय दुर्जयता और दूसरे में अशोकवाटिका की रावण को अतिशय प्रियता दिखाकर पहले में राजा के प्रताप की और दूसरे में वानर के अपराध की अधिकता बताई है ।

किंतु यह श्लोक जिस कथा से उत्पन्न (निकला) है वह ध्यान देने योग्य है । काव्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गई है । श्री-शर्मगुप्त कोई अशुद्ध पाठांतर हो तो पता नहीं । गुप्त महाराजाओं के वंश में एक प्रसिद्ध ध्रुवदेवी वा ध्रुवस्वामिनी हुई है जो चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य की स्त्री तथा कुमारगुप्त (प्रथम) की माता थी । और किसी ध्रुवस्वामिनी का उस वंश में पता नहीं चलता । न कहीं पुराने या पिछले गुप्तों में शर्मगुप्त नाम मिलता है । यदि शर्मगुप्त चंद्रगुप्त के लिये लेखक-प्रमाद हो तो बंध बैठ जाता है, नहीं तो कोई शर्मगुप्त और उसकी रानी ध्रुवस्वामिनी ये दो कल्पनाएँ करनी पड़ेंगी । कथा सच्ची है, नहीं तो कथोक्त मुक्तक का उदाहरण यह कैसे दिया जाता ? ध्रुवस्वामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुत्र की मुद्रा भी मिली है । चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी और विजेता हुआ । वह उत्तर की ओर खसो से हारा ही नहीं किंतु खसो के राजा के हाथ अपनी महारानी को बंदी छोड़कर लौट आया यह बात यदि सच्ची भी हो तो भी गुप्तों के लेखों में नहीं मिलने की । ऐसे ही किसी श्लोक में उसकी परंपरागत चर्चा मिले तो मिले । चीन के खस बड़े पराक्रमी थे । कई बार नेपाल के मार्ग से आकर उन्होंने हमले किए तथा पिछले गुप्त राजाओं का बल क्षय किया । संभव है कि चंद्रगुप्त की उनसे टक्कर हुई हो

और चद्रगुप्त ने फिर कुबेर की दिशा में बढ़ने से हाथ खैंच लिया हो, जैसे कि थानेश्वर के हर्षवर्धन ने और सब देशों को जीत नर्मदा-तट पर पुलुकेशी (द्वितीय) से हार खाई और दक्षिण में राज्य फैलाने का विचार छोड़ दिया । बड़े विजेताओं की हार की सूचना उनके वंश के लेखों में कभी नहीं मिल सकती । राजशेखर के समय (नवीं शताब्दी ईसवी) में यह कथा प्रसिद्ध थी कि कोई गुप्त राजा (शर्मगुप्त या चद्रगुप्त ?) अपनी देवी ध्रुवस्वामिनी को खसों के राजा को देकर हारकर उत्तर से लौटा ।*

— — —

* काव्यमीमांसा के उपर्युक्त श्लोक में, हमारी समझ में, 'शर्मगुप्तो' नहीं, 'रामगुप्तो' पाठ होना चाहिए । क्योंकि इतिहास में अब यह बात सिद्ध है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार उसके मंत्रियों ने उसके बड़े बेटे रामगुप्त को दिया । उसे अशक्त जानकर कुशान-वंशी राजा ने गुप्त-साम्राज्य पर चढ़ाई की । हिमालय की बाह्य शृंखला के एक गढ़ में रामगुप्त 'रुद्रगति' हुआ और अपनी रानी ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी को शत्रु की भेंट कर वह मुक्त हुआ । उसके छोटे भाई चद्रगुप्त ने शत्रु को उसके गढ़ में ही परास्त कर इस अपमान का शोधन किया । इसके बाद रामगुप्त का अंत हुआ और चद्रगुप्त सम्राट् हुआ । ध्रुवस्वामिनी ने अपने उद्धारकर्त्ता का वरण किया । इस पुनर्लभ से देवी ध्रुवस्वामिनी चद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी हुई । (दे० — श्री जयचंद्र विद्यालंकार-कृत इतिहास-प्रवेश पृ० १५०-५१, श्री जयशंकर 'प्रसाद' कृत ध्रुवस्वामिनी की 'सूचना' ।) — संपादक ।

पश्चिमी क्षत्रपों के नामों में घ्स,य्स = ज़ (Z)

पश्चिमी क्षत्रप राजाओं के घ्समोटिक, दमघ्सद आदि नामों में 'घ्स' युक्ताक्षर पढ़ा जाता था। सन् १९१३ में जर्मन विद्वान् डा० लूडर्स ने स्थिर किया कि यह 'घ्स' नहीं 'य्स' है और दम-घ्सद का नाम दमज्जद भी लिखा मिलता है। इसलिये यह य्स (घ्स नहीं) ग्रीक केजेड् (ज) के लिये भारतवासियों का संकेतित चिह्न था। माडर्न रिव्यू (जून १९२१) का कथन है कि सन् १९१३ के एक जर्मन पत्र में डाक्टर लूडर्स ने यह छपवाया और ता० २१ फरवरी सन् १९१३ को इस खोज की सूचना का पत्र शार्लटनबर्ग से मि० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को लिखा। किंतु सन् १९१५ की पश्चिमी मंडल की पुरातत्त्व विभाग की खोज की रिपोर्ट में मि० भंडारकर ने इसे अपनी मौलिक खोज की तरह छपा और लूडर्स का उल्लेख भी न किया। माडर्न रिव्यू में लूडर्स और भंडारकर के उन लेखों के फोटो भी छपे हैं। पीछे इस विषय पर बहुत वितंडा हुई, यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि यह लूडर्स की मौलिक खोज नहीं है, कई वर्ष पहले डाक्टर भाऊ दाजी ही ऐसा लिख गए थे। किंतु भंडारकर के उसे अपनाने का अपलाप न हो सका।

हूण

पराक्रमी हूणों का स्मरण अभी तक कई प्रकार से चला आता है। हरियाना प्रांत में जब कोई मनुष्य किसी दूसरे से भिड़ते हुए भिन्नकता है तो उसे हिम्मत बढ़ाने के लिये कहा जाता है 'अरे, यह क्या कोई हून है?' कोई बहुत गाल बजाता है तो भी कहते हैं, 'बडा कहीं का हून आया।' राजपूताने की ऐतिहासिक दत्तकथाओं में कई उच्छृंखल 'हूल' वीरो की कथाएँ हैं जो दुर्गम घाटों में रहते और व्यापारी, यात्रियों आदि से लूट उगाहते थे। दक्षिण में एक सिक्का 'हुन' नामक था जो अभी अभी तक चलता रहा। राजपूतों के छत्तीस कुलों में एक 'हूण' भी है। इतिहास में कई प्रतिष्ठित और परिज्ञात राजाओं का हूण-कन्याओं से विवाह हुआ लिखा मिलता है। मेवाड के राना अल्लट (वि० स० १०१०) की रानी हरियादेवी हूण-कुल की थी। त्रिपुरी (तेवर, चेदि-मडल) के कलचुरि (हैहय) वंशी राजा कर्णदेव की स्त्री आवल्ल-देवी हूण-कुल की थी जिसका पुत्र यश कर्णदेव था (अजनि कलचुरीणा स्वामिना तेन हूणान्वयजलनिधिलक्ष्म्या श्रीमहावत्सल-देव्याम् । . श्रीयश कर्णदेव , एपि० इडि० जि० २, ३-५ यशः-कर्ण के पुत्र गयकर्ण की प्रशस्ति) ।

कादंबरी के उत्तरार्ध का कर्ता

प्रसिद्ध कादंबरी का पूर्व भाग ही रचकर महाकवि वाणभट्ट का स्वर्गवास हो गया और उस अद्वितीय कथा का उत्तरार्ध वाण के पुत्र ने पूरा किया। उसने 'सुदुर्घट' कथा के परिशेष की सिद्धि के लिये अर्धनारीश्वर को प्रणाम किया है, पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिये (अपना कवित्वदर्प दिखाने के लिये नहीं) ही अपना उद्योग बताया है, और शालीनता से कहा है कि पिता के बोए बीजों की फसल ही मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। इस पितृभक्त और पितृतुल्य कवि का नाम क्या था इस पर पुराने विद्वानों ने लक्ष्य नहीं दिया। उन्हें आम खाने से काम था, गुठलियाँ गिनने से नहीं। नैयायिक तो इस बहस में सतुष्ट रहे कि मंगलाचरण होते हुए भी कादंबरी की पूर्ति में विघ्न क्यों हुआ और टीकाकार केवल शब्दों के अर्थों और अलंकारों में लगे रहे। कादंबरी का विख्यात टीकाकार भानुचंद्र अकबर के समय में हुआ। उस समय तक साहित्यिक प्रवादों की शृंखला का उच्छेद हो चुका था। अर्थ का समझना केवल कोश व्याकरण से नहीं होता, साहित्यिक समय (संकेत) की शृंखला के ज्ञान से होता है। कादंबरी में चलते ही वाण के एक पूर्व पुरुष के लिये कहा गया है—'अनेकगुप्तार्चितपादपकजः'। टीकाकार चट इसका अर्थ करता है—अनेक वैश्यों से पूजित। आगे वाण के गुरु

भश्चु की प्रशंसा में कहा है कि उसके चरणों को मुकुटधारी मौखरी प्रणाम करते थे। यहाँ तो भानुचंद्र समझ गया कि मौखरी राजाओं से अभिप्राय है किंतु वहाँ न समझ सका कि प्रसिद्ध गुप्तवंशी महाराजाओं से तात्पर्य है, सेठों से नहीं। क्योंकि भानुचंद्र स्वयं जैन वैश्य था और उस समय वैश्यों का गुरु होना, आज-कल की तरह, बड़ी बात थी। गुप्त नामक सम्राट् वंश भी था यह भानुचंद्र को पता न रहा होगा।

अस्तु। पुस्तक-लेखकों के सकेत में इस बाणतनय का नाम सुरक्षित रह गया। डाक्टर स्टाइन की कश्मीर की हस्तलिखित पुस्तकों के सूचीपत्र में कादंबरी के उत्तरार्ध के कर्त्ता का नाम पुलिन दिया है^१। नाथद्वारे में एक हस्तलिखित पोथी में बाण के पुत्र का नाम पुलिद दिया है^२ और विक्टोरिया हाल म्यूजियम, उदयपुर, में एक कादंबरी की पोथी है उसमें भी पुलिद नाम ही है^३। यह श्रीधर रा० भंडारकर को प० गौरीशंकर हीराचंद ओम्हा ने चलाया था। अतएव कादंबरी के पूर्वार्ध का कर्त्ता बाण है, उत्तरार्ध का रचयिता उसका पुत्र पुलिद वा पुलिन था।

— —

१—स्टाइनस मैनुस्क्रिप्ट्स, पृ० २९९।

२—श्रीधर रा० भंडारकर, दूसरे दौर की रिपोर्ट, पृ० ३६।

कादंबरी और दशकुमारचरित के उत्तरार्ध

पहले एक लेख मे (पत्रिका भाग १, पृ० २३५-३७)* कादंबरी के उत्तरार्ध के कर्ता, वाण के पुत्र, पुलिदभट्ट के विषय में लिखा जा चुका है। वूलर ने उसका नाम भूषणभट्ट लिखा है किंतु कोई प्रमाण नहीं दिया। उस लेख मे डाक्टर स्टाइन के अनुसार जिस कश्मीर की पुस्तक का हवाला दिया है वह शारदाचरो मे भूर्जपत्र पर लिखी हुई है और उसका लेख-काल शक सवत् १५६९ (ई० १६४७) है। सूक्तिमुक्तावलि मे धनपाल कवि कृत एक श्लोक विशिष्ट-कवि-प्रशंसा में है जिसमे वाण और पुलिद का नाम साथ देकर श्लेष से दिखाया है कि वाण की कादंबरी का 'सधान' पुलिद ने किया—

केवलोऽपि स्फुरन् वाणः करोति विमदान् कवीन् ।

किंपुनः क्लृप्तसधानपुलिदकृतसन्निधिः ॥

जम्मू के पुस्तकालय में, स्टाइन की सूची के अनुसार, एक दशकुमारचरित की पोथी भूर्जपत्र पर सवत् १८३३ की लिखी हुई है, जिससे जाना जाता है कि दशकुमारचरित का शेषांश (उत्तर-पीठिका) पद्मनाभ ने पूर्ण किया था। संभव है कि वह भी दंडी का पुत्र हो क्योंकि दूसरी एक प्रति के वर्णन मे यह संवेदन दिया है 'अत्र दंडिन एव कर्तृत्वं न तु तत्पुत्रस्य'।

---

* दे०—इस ग्रंथ में पिछला लेख ।—संपादक ।

तुतातित = कुमारिल

पीटर्सन् की किसी रिपोर्ट में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें “तौतातित मत” का उल्लेख है। मह्व कवि (ई० स० बारहवीं सदी का पूर्वार्द्ध) के श्रीकठचरित में तुतातित पद कुमारिल के लिये आया है।^१ टीकाकार जोनराज ने उसका अर्थ कुमारिल किया है और कहा है कि बडो का नाम ज्यो का त्यो नहीं लेना चाहिए।^२ इसलिये प्रसिद्ध मीमांसक आचार्य के लिये कुमारिल की जगह तुता-तित कहा गया। कोई पूछे कि यदि बडों का नाम लेना ही न चाहिए तो तुमने क्यों लिया ? तो टीकाकार कहता है कि व्याख्यान में तो लेना ही उचित है नहीं तो व्याख्यान ही न हो सकेगा।^३

१—दडोऽपि तर्ककार्कश्ये प्रगल्भ. कविकर्मणि ।

य श्रीतुतातितस्येव पुनर्जन्मान्तरग्रहः ॥

त श्रीत्रैलोक्यमालोक्य ..(श्रीकठचरित, २५। ६५-६६)

२—यह नाम न लेने की वही रीति है जिससे हिंदुस्तान में, आज-कल भी, देवकीनदन नामक पुरुष की स्त्री देवकीनदन के मंदिर को ‘चपो के चाचा’ का मंदिर कह देती है और रामचंद्र की स्त्री चंद्रमा को ‘नदा’ या ‘रातवाला’ कहती है।

३—तुतातितः कुमारिलः । स हि तार्किकः कविश्चासीत् । महता सम्यङ्नामग्रहणमयुक्तमिति तुतातितशब्दः प्रयुक्तः । विवरणावसरे युक्तः । अन्यथा विवरणत्वाभावप्रसङ्गात् (?)

दार्शनिक ग्रंथों में कई जगह “इति तौताः” लिखा हुआ मिलता है जिसका अभिप्राय, सदर्भ से जान पड़ता है कि, कुमारिल के मतानुयायियों से ही है। आफ्रेक्ट के आक्सफर्ड के संस्कृत पुस्तकों के सूचीपत्र, ‘कैटलागम् कोडिकम् संस्कृतिकोरम्’ के पृष्ठ २४६ पर सर्वदर्शनसंग्रह के वर्णन में ‘तौतातिता’ (अर्थात् कौमारिलाः) लिखा है। उसकी पादटीका में संक्षेप शंकरदिग्विजय में से दशम अध्याय के ये दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

वाणी काणभुजी न चैव गणिता लीना क्वचित् कापिली

शैव चाशिवभावमेति भजते गर्हापद चार्हतम् ।

दौर्ग दुर्गतिमश्नुते भुवि जनः पुष्पाति को वैष्णवं

निष्णातेषु यतीशसूक्तिषु कथाकेलीकृतासूक्तिषु ॥ ११८ ॥

तथागतकथा गता तदनुयायि नैयायिक

वचोऽजनि न चोदितो वदति जातु तौतातित. ॥

विदग्धति न दग्धधीर्विदितचापल कापिल

विनिर्दयविनिर्दलद्विमतिसंकरे शंकरे ॥ ११९ ॥

आफ्रेक्ट ने लिखा है कि ‘किं वृत्तांतैः परगृहगतैः’ इत्यादि श्लोक, जो शाङ्गधरपद्धति और सुभाषितावलि में मातंगदिवाकर के नाम से दिया है, सदुक्तिकर्णामृत में ‘तुतातित’ का कहा गया है।

न्यायघंटा

राजतरंगिणी में राजा हर्ष (ई० स० १०८९-११०१) के वर्णन में लिखा है कि उसने अपने महल के सिंहद्वार पर चारों ओर बड़े बड़े चार घटे बाँधवा दिए जिससे उनके बजने से वह विज्ञप्ति (प्रार्थना) करना चाहनेवालों का आना जान जाय। जानकर तथा उनकी दुखिया बानी सुनकर वह उनकी वृष्णा ऐसे हटाता जैसे बरसाती मेघ चातको की ।^१

प्रवधचितामणि मे एक कथा है कि चौड (= ? चोड, चोल, या गौड) देश में गोवर्धन नामक राजा के यहाँ सभामंडप के सामने लोहे के स्तंभ पर न्यायघंटा था जिसे न्याय चाहनेवाला वजा दिया करता । एक समय उसके एकमात्र पुत्र ने रथ पर चढ़कर जाते समय जान-बूझकर एक बछड़े को कुचल दिया । बछड़े की माता (गौ) ने सींग अड़ाकर घटी वजा दी । राजा ने सब हाल पूछकर अपने न्याय को परम कोटि पर पहुँचाना चाहा । दूसरे दिन सवेरे स्वयं रथ पर बैठ राह में अपने प्यारे इकलौते पुत्र को लिटाकर उस पर रथ चलाया और गौ को दिखा दिया । राजा के सत्त्व और कुमार के भाग्य से कुमार मरा नहीं ।^२

१—राजतरंगिणी ७।८७९-८० ।

२—प्रवधचितामणि पृ० २८५ ।

जिनमडनगणि ने कुमारपाल प्रबंध में लिखा है कि कुमारपाल ने राजसिंह द्वार पर न्यायघंटे बंधवाए थे^१ ।

अमीर खुसरो अपने नुह सिपिहर अर्थात् नवचक्र नामक फारसी ग्रथ में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह (तख्तनशीनी सन् हिजरी ७१६, ई० १३१६ ई०) के समय में बना था लिखता है कि मैंने यह कथा सुनी है कि दिल्ली में पाँच या छे सौ वर्ष पहले अनगपाल नामी एक बड़ा राय था । उसके महल के द्वार पर पत्थर के दो सिंह थे । इन सिंहों के पास उसने एक घंटी लगाई कि जो न्याय चाहें उसे बजा दें जिस पर राय उन्हें बुलाता, पुकार सुनता और न्याय करता । एक दिन एक कौआ आकर घंटी पर बैठा और घंटी बजाने लगा । राय ने पूछा कि इसकी क्या पुकार है । यह बात अनजानी नहीं है कि कौए सिंह के दाँतों में से मांस निकाल लिया करते हैं । पत्थर के सिंह शिकार नहीं करते तो कौए को अपनी नित्य जीविका कहाँ से मिले ? राय को निश्चय हुआ कि कौए की भूख की पुकार सच्ची है, क्योंकि वह उसके पत्थर के सिंहों के पास आन बैठा था । राय ने आज्ञा दी कि कई भेड़े वकरे मारे जायँ जिससे कौए को कई दिन का भोजन मिल जाय ।^२

१—आत्मानंद सभा का संस्करण, पृ० ६० (२)

२—इलियट, जिल्द ३, पृ० ५६५ । महाभारत में कुलिग-शकुनि, कलिगशकुनि या भूलिगशकुनि (भूपक्षी) का दृष्टांत कई

इब्नबतूता सुलतान अलतमश के वर्णन में लिखता है कि उसने आज्ञा दी कि जिस किसी पर अन्याय हुआ हो वह रगीन कपड़े पहना करे। इस देश में लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। इससे जब सुलतान का दरवार होता या वह बाहर जाता और किसी को रगीन कपड़े पहने देखता तो उसकी पूछ-ताछ करता और सतानेवाले से उसे न्याय दिलवाता। किंतु सुलतान इस उपाय से प्रसन्न नहीं हुआ। सोचा कि कुछ लोगों पर रात को अन्याय होता है, मैं उनका भी निस्तार करना चाहता हूँ। इसलिए उसने दरवाजे पर दो संगमरमर के सिह ऊँची चौकियों पर स्थापित किए। इनके गले में एक जजीर थी जिसमें एक बड़ा घटा लटक रहा था। अन्याय के सताए रात को आकर घटा बजाते, सुलतान सुनकर झट पूछ-ताछ करता और पुकारू को सतुष्ट करता^१।

सुलैमान सैदागर जो भारत और चीन में पहला मुसलमान यात्री था, और जिसकी यात्रा का विवरण हिजरी सन् २३८ (ई०

जगह दिया है कि वह कहा तो करता है, 'मा साहस, मा साहस'—साहस मत करो, किंतु स्वयं इतना साहस करता है कि शेर की दाढ़ में से मांस के टुकड़े निकालकर खाता है। 'पर उपदेश कुशल' लोगों पर इस पक्षी का दृष्टांत दिया है 'न गाथा गाथिन शास्ति बहु चेदपि गायति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि कुलिङ्गशकुनिर्यथा'। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व में इसे 'मासाहसपक्षी' कहा है।

स० ८५१) के समीप का है, चीन के वर्णन में लिखता है—हर एक शहर में एक छोटी घंटी होती है जो राजा के या शासक के (बैठने के स्थान में) सिर पर दीवाल के बँधी होती है। इसके वजाने के लिये लगभग तीन मील लंबी डोर बाजार पर से जाती है कि लोग उसे पहुँच सकें। जब डोरी खिचती है तब शासक के सिर पर घंटी बजती है और वह झटपट आज्ञा देता है कि जो मनुष्य यों न्याय के लिये पुकार रहा है वह मेरे पास लाया जावे। पुकारू स्वयं अपनी दशा और अन्याय का विवरण कहता है। यही चाल सब सूबो में है^१।

बीकानेर^२ के राजा रायसिंह के भाई पृथ्वीराज का हाल सुनने से अकबर के समय में भी ऐसी जंजीर का होना पाया जाता है। पृथ्वीराज ने, जो बड़े कवि थे, यह छप्पय लिखकर गाय के गले में बाँध दिया था—

अधर धरत त्रिण मुख्य ताहि कोऊ नहिं मारत ।
 सो हम निस दिन चरत चैन दुरवल उचारत ॥
 सदा खीर घृत भरत मोर सुत पृथ्वी वसावत ।
 कहा तुरकन को कटु कहा हिंदुन मधु पावत ॥
 हम नगार पनही हमहि गलो कटावत हम दिए ।
 पुकार अकबर साह सो कहा खून हमने किए ॥

१—रेनादो का अनुवाद; सन् १७३३ का छपा, पृ० २५।

२—यहाँ से लेख के अंत तक का विषय मुशी देवीप्रसाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है।

वह फिरती फिरती बादशाह के महल के नीचे आकर स्वभाव से अदालत की जजीर से सिर मारने लगी और घटे बजने लगे। बादशाह फरियादी का आना जान निकल आए और कागज पढ़कर उन्हें ऐसी करुणा आई कि गोवध की मनाई कर दी गई।

पूरब के कवि इसी छप्पय के शब्दों में कुछ फेर-बदल कर इसे नरहरि कवि की रचना कहते हैं जो उसने गाय के सींगों से बाँध दी थी।

सम्राट् जहाँगीर की जजीर अदालत का प्रमाण तुजुक जहाँगीरी से मिलता है। वहाँ जहाँगीर लिखता है^१ कि तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म जो मैंने दिया वह इनसाफ की जजीर बाँधने का था; जो अदालत के मुत्सद्दी जुल्म से सताए हुए लोगों की फरियाद को पहुँचाने और जाँच करने में सुस्ती और ढील करें तो वे लोग इस जजीर को हिला दें जिससे खबर हो जावे और वह इस तौर पर बनाई गई कि मैंने हुक्म दिया कि ४ (ईरान के ३२) मन खरे सोने की ३० गज लंबी जजीर वनावें जिसमें ६० घटे लगे हों, उसका एक सिरा तो किले की शाह बुर्ज से लगाया और दूसरा दरिया (यमुना) के किनारे तक ले जाकर एक पत्थर की लाट पर गाड़ा गया।

हिंदी तारीख चगत्ता में जो जयपुरी बोली में जयपुर के महाराज माधोसिंहजी (पहले) की आज्ञा से बनाई गई थी और

जिसकी प्रति टोंक के पंडित रामकर्ण जी के पास थी, मुंशी देवी-प्रसाद जी ने जहाँगीर के इनसाफ की यह कथा पढ़ी थी। एक गाय ने जजीर हिलाई और बादशाह ने उसे देखकर साथ में एक सिपाही कर दिया। गाय सिपाही को एक पठान के घर ले गई जिसने कि उसका बछड़ा मार डाला था। सिपाही पठान को बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने उसके हाथ पाँव बंधवाकर उसे गाय के सामने डलवा दिया और गाय ने उसे सींगों से मार डाला।

शायद उसी किताब में यह कथा भी है कि एक बार एक ऊँट ने जंजीर हिलाकर घंटो बजा दी। बादशाह ने उसकी पीठ छिली हुई और लोहू-लुहान देखकर ऊँटवाले से कहा कि अगर अब छः मन से ज्यादा बोझ लादा तो सजा मिलेगी और उस दिन से ऊँट पर छः मन से ज्यादा बोझ न लादने का कानून बन गया।

पंच महाशब्द

(१)

गोसाइ तुलसीदासजी के रामचरितमानस मे, बालकाड मे, राम की बरात के जनक के द्वार पर पहुँचने के वर्णन में लिखा है कि—

पच सबद सुनि मंगल गाना ।

पट पाँवडे परहि विधि नाना ॥

यहाँ पर साधारण लोग तो, 'पच सबद' का अर्थ पाँच मंगल गीत, या पाँच देवताओं के स्तोत्र, या पाँच मंगल बाजे करते हैं किंतु काशीनरेश की अनुमति से बनाई हुई रामचरितमानस की एक टीका में लिखा है कि—

तर्त्री, ताल, सुभाँक पुनि जानु नगारा चार ।

पचम फूँके से बजे पाँच शब्द परकार ॥

कनडी भाषा के ग्रंथ विवेकचितामणि मे लिगायत ग्रथकार ने पचमहाशब्द के वाजो के नाम यो गिनाए हैं—शृ ग, तमट, शख, भेरी और जयघटा^१ ।

प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्रो मे स्वतंत्र राजाओ, सामतो, मडलेश्वरों और कभी कभी राज्य के बड़े अधिकारियो के नाम के साथ 'समधिगतपचमहाशब्दः' यह उपाधि मिलती है । कहीं कहीं

जिस अधीश्वर की कृपा से पंचमहाशब्द मिले हो उसका नाम भी दिया होता है, जैसे 'श्रीमहेद्रायुधपादाक्षतावाप्तपंचमहाशब्दः' या '(अमुक) — प्रसादावाप्तपंचमहाशब्दः' । इससे जान पड़ता है कि अपने यहाँ पाँच (विशेष) वाजे बजवाना बड़े राजाओं का चिह्न समझा जाता था और सामंत तथा अधिकारी अपने यहाँ उन्हें तब तक नहीं बजा सकते थे जब तक कि अधिराज प्रसन्न होकर उन्हें पंचमहाशब्द का सम्मान न दे देते थे । यह भी एक प्रकार का रूतवा था जैसे कि मुगल बादशाहों के यहाँ से माही मराठिव (मछली के झंडे का सम्मान) तथा झंडा, डका और तोग^१ का मिलना था । जिन सामंतों को यह मिल जाता था वे साभिमान अपने लेखों में अपने नाम के साथ 'समधिगतपंचमहाशब्द' लिखते । सर वाल्टर इलियट का यह अनुमान कि यह महामंडलेश्वर की तरह अधीन सामंतों की उपाधि है, स्वतंत्र राजाओं की नहीं^२, ठीक नहीं क्योंकि सामंतों को पंचमहाशब्दों का सम्मान देनेवाले स्वतंत्र राजाओं को तो पाँच बाजों का अधिकार था ही, वे अपने नाम के साथ ऐसा क्यों लिखते ? जैसे राजपूताने के बड़े राजा अपने जागीरदारों या सेवकों को सोना बख्शते अर्थात् पैर में सोना पहनने का मान देते हैं तो जागीरदारों के अपने को 'सोने का कड़ा या लंगर पाए हुए' कहने से यह अर्थ

१—मुशी देवीप्रसाद, खानखानानामा, पृ० ७२ ।

२—जर्न० रा० ए० सो०, जिल्द ४, पृ० १८३६ ।

नहीं निकलेगा कि स्वतंत्र राजाओं को पैर में सोना पहनने का अधिकार नहीं है।

श्रीयुत शकर पाडुरंग पंडित ने 'समधिगतपंचमहाशब्द' का यह अर्थ किया था^१ कि 'जिन्हें महा से आरंभ होनेवाली पाँच उपाधियाँ मिली हों, जैसे महामंडलेश्वर आदि' किंतु वैसी पाँच उपाधियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अश्वपति, गजपति, नरपति उपाधियाँ जो शिलालेखों में मिलती हैं तीन ही हैं, पाँच नहीं। संभव है कि अभिज्ञानशाकुंतल के एक श्लोक^२ में 'शब्द' का अर्थ उपाधि या उपनाम देखकर शकर पंडित ने यह कल्पना की हो।

सर वाटर इलियट ने यह भी कल्पना की थी^३ कि दिन में पाँच दफा नौबत का वाजा बजवाने की चाल बड़े गौरव की थी क्योंकि दक्षिण में कई जागीरें नौबत का सम्मान जारी रखने के लिये ही दी गई हैं। फरिश्ता में दो जगह पाँच बार नौबत बजाये जाने का उल्लेख है। एक^४ तो कुलबर्गा के बहमनी शाह मुहम्मद-शाह प्रथम के वर्णन में जो सन् १३५८ ई० में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। दूसरे^५ गोलकुडा के सुलतान कुली कुतुबशाह के

१—इडि० एटि०, जिल्द १, पृ० ८१।

२—अस्यापि द्या विशति कृतिनश्चारणद्वन्द्वगीतः

पुरण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवल राजपूर्वः ॥

३—इडि० एटि०, जिल्द ५, पृ० २५१।

४—ब्रिग्स फरिश्ता, जिल्द २, पृ० २९९।

५—वही, जिल्द ३, पृ० ३२३।

वर्णन में जो ई० स० १५१२ में वहमनी राज्य की पराधीनता से छूटकर स्वतंत्र हुआ। दूसरे अवसर पर फरिश्ता ने सुलतान का ईरान से आई हुई (पाँच दफा नौवत वजवाने की) नई चाल चलाने के लिये लोकप्रिय न होना कहा है किंतु लगभग दो सौ वर्ष पहले कुलवर्गा के सुलतान के वैसा करने पर कोई टिप्पणी नहीं की। ब्रिग्स ने नौवत का अर्थ नौ प्रकार के बाजों का एक साथ वजना कहा है किंतु फारसी कोशों के अनुसार नौवत एक ही बड़े बाघ का नाम था। पाँच दफा वजने के विषय में यह लिखा है कि सिकंदर जुल करनैन के समय तक तो नौवत तीन ही दफा वजती थी। उसने चौथी बार वजाया जाना आरंभ किया। एक समय सुलतान संजान अपने शत्रुओं से भाग रहा था। चार नौवत वज चुकी थी। उसने शत्रुओं को यह धोखा देने के लिये कि सुलतान संजान मर गया पाँचवीं नौवत वजवा दी। शत्रु इस चकमे में आ गए। तबसे उसने पाँच नौवत वजवाने की चाल चला दी। नौवत का अर्थ समय, परिवर्तन, भी होता है। नौवत वजने पर पहरा बदला करता था।

इलियट ने पचमहाशब्द का अर्थ पाँच दफा बाजे वजवाना स्थिर करने के लिये चंद्र के पृथ्वीराजरासो के १९वें पर्व में पद्मावती के पिता पद्मसेन के वर्णन में से निम्नलिखित छंद का वीम्स का अनुवाद उद्धृत किया किंतु ग्राउज^१ ने तुलसीदास की चौपाई और

उसकी टीका उद्धृत कर पंचमहाशब्द का ठीक अर्थ बतलाया और लिखा कि चद का अर्थ सदिग्ध है, वहाँ पाँच स्वरो या बाजों से अभिप्राय है या उनके पाँच बार बजने से यह ठीक नहीं कहा जा सकता ।

घन निशान बहु सद नाद सुर पच बजत दिन ।

दस हजार हय चढ़त हेम नग जटित तिन ॥

के० बी० पाठक महाशय^१ ने रेवाकोट्याचार्य नामक जैन ग्रंथ-कार से एक अवतरण देकर सिद्ध किया कि पंचमहाशब्द का पाँच बार बाजे बजवाना अर्थ नहीं हो सकता । अतएव वही अर्थ ठीक है जो रामचरितमानस की टीका में दिया है ।

(२)

यह लिखा जा चुका है कि पाँच प्रकार के कोई बाजे बजाने का सामान, जो बड़े राजा की ओर से छोटे सामंत या अधिकारी को मिलता था, वही 'समधिगतपंचमहाशब्द' उपाधि से सूचित किया जाता था । वे पाँच बाजे कौन होते थे इसकी परिसख्या में भेद है । केवल नाम-गणना मिलती है, कोई वैज्ञानिक विभाग नहीं । अमरकोश में चार तरह के बाजों का उल्लेख है^२—तत (तना हुआ) जैसे वीणा, सैरध्री, रावणहस्त, किन्नरी आदि, आनद्ध (ठेका बँधा) जैसे मुरज, ददुँर, करट आदि, सुपिर (छेदवाला)

१—इडि० एटि० जिल्द, १२ पृ० ९६ ।

२—अमरकोश १।६।४। और क्षीरस्वामी का अमरकोशोद्घाटन, श्लोक का संस्करण पृ० ३१ ।

जैसे वंशी आदि; घन (ठोस) जैसे कास्यताल आदि । क्षीर-
स्वामी की टोका अमरकेशोद्धाटन में इस प्रसंग की भरत की परिभाषा
भी उद्धृत की है । प्रबंधचिंतामणि में एक जगह 'पंच-शब्द
वजानेवालो को सोना बाँटकर फोड़कर' म्लेच्छों से युद्ध करते
समय बलभी के राजा शिलादित्य के घोड़े के चमकाए जाने का
उल्लेख है^१ । उसकी अनुवाद की टिप्पणी में टानी ने प्रोफेसर
जेचरे के हवाले से साधु-कीर्ति की शेषसंग्रहनाममाला नामक
कोश की पूना की एक हस्तलिखित प्रति से पंचशब्द का यह लक्षण
उद्धृत किया है^२ जहाँ बाजों के पाँच वैज्ञानिक विभाग बताने
का यत्न किया है—

आहतं अनाहतं दण्डकराहतम् ।

वाताहतं कंसालादि कण्ठाद्यं पटहादिकम् ।

वीणादिकं च भेर्यादि पञ्चशब्दमिदं स्मृतम् ॥

यह तो हुआ, किंतु कश्मीर के इतिहास में पंचमहाशब्द का
और ही अर्थ मिलता है जो इससे पुराना है । वहाँ पंचमहाशब्द
का यही अर्थ होता है कि "पाँच राज्य के अधिकार जिनके नाम के
पहले 'महा' शब्द हो ।" इस अर्थ में 'समधिगतपंचमहाशब्द'
मंत्रियो, प्रधानों और कामदारों के लिये आ सकता है, सामंत या
स्वतंत्र राजाओं के लिये नहीं । यद्यपि उनमें से एक महाशब्द राजा

१—शार्वी का संस्करण, पृ० २७९ ।

२—टानी का अनुवाद, पृ० २१४ ।

या रानी के लिये भी आया है। ये पचमहाशब्द ओहदों या पदों के सूचक थे और वे पाँच प्रकार के बाजों के।

कहते हैं कि पहले कश्मीर का राजप्रबन्ध इतना अधूरा था कि वहाँ सात ही प्रकृतियाँ (राज्याग) थीं—धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनापति, दूत, पुरोहित और ज्योतिषी। व्यवहार, धन आदि से राज्य की यथावत् वृद्धि नहीं हुई थी इसलिये सामान्य देश की तरह राज्य चलता था। राजा जलौक ने अट्टारह कर्मस्थान (महकमे) बनाकर युधिष्ठिर की सी स्थिति कर दी^१। युधिष्ठिर की सी स्थिति कहने का यही अभिप्राय है कि महाभारत, सभापर्व, में जो अट्टारह 'तीर्थ' या अधिकारी कहे हैं^२ उन सब के अधिकार स्थापित किए।

१—राजतरंगिणी १।११८-१२० मेवाड में कमठाण = कर्म-स्थान = इमारत का महकमा।

२—महाभारत, सभापर्व, अध्याय ५, श्लोक ४१ में नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है कि—

कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च।

त्रिभिस्त्रिभिरविशतैर्वैत्ति तीर्थानि चारकैः॥

उसकी टीका में इन तीर्थों का विवरण दिया है—

मन्त्री पुरोहितश्चैव युवराजश्च भूपतिः।

पञ्चमो द्वारपालश्च षष्ठोन्तर्वेशिकस्तथा॥

कारागाराधिकारी च द्रव्यसचयकृत्तथा।

कृत्याकृत्येषु चार्थानां नवमो विनियोजकः॥

पीछे जब कश्मीर के राजा ललितादित्य मुकुटापीठ ने^१ कान्यकुब्ज देश के राजा यशोवर्मा^२ को हराया तब उन दोनों में संधिपत्र लिखा जाने लगा। उसमें लिखा गया कि 'यशोवर्मा और ललितादित्य की संधि'। इस पर ललितादित्य के सांधिविग्रहिक^३ मित्रशर्मा से नहीं रहा गया। उसने आपत्ति की कि पीछे नाम लिखे जाने से विजेता होने पर भी मेरे स्वामी का अपमान होता है। राजा ने इसे बड़ी बात समझी, यद्यपि लची लड़ाई से थके हुए सेनापतियों को यह हुआ चुरी लगी। राजा ने पहले के

प्रदेष्टा नगराध्यक्षः कार्यनिर्माणकृत्तथा ।

धर्माध्यक्षः सभाध्यक्षो दरुडपालस्त्रिपञ्चमः ॥

षोडशो दुर्गपालश्च तथा राष्ट्रान्तपालकः ।

अष्टवीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादशैव तु ॥

१—कल्हण के अनुसार इसका समय ई० स० ७०० से ७३६ तक आता है। इसी ने बादशाह हिउन्त्सग के राज्यकाल में चीन में दूत भेजा था।

२—वाक्पति यशोवर्मा का राजकवि था और उसने गउडबद्धों में यशोवर्मा की गौड़ राजा पर जीत का वर्णन प्राकृत कविता में किया है। यशोवर्मा (इ-च फेन-मो) ने सन् ७३१ में अपने मंत्री सेङ् पो-ता को चीनी दरबार में भेजा था। भवभूति भी इसी के यहाँ था। (राज-तरंगिणी ४।१४४)।

३—संधि और विग्रह (मेल और भगडे) के अधिकारी, फारेन मिनिस्टर।

अट्टारह कर्मस्थानों के ऊपर और पाँच बनाकर उसे उनका अधिकार दे पंच महाशब्दों का पात्र बनाया^१ । वे पाँच पद ये थे—महाप्रतीहारपीडा^२ (राजा की पेश-गाह में लोगों की सूचना देना और मिलाना), महासाधिविग्रह (इलाके गैर), महाश्वशाला (घुड़साल की प्रधानता), महाभाण्डागार (खजाने की प्रधानता) और महासाधनभाग^३ (प्रधान कार्यकारी) । ये पाँच पद प्रतिष्ठ मात्र ही हैं, वस्तुतः अट्टारह कर्मस्थानों में अतर्भूत हो जाते हैं^४ ।

पीछे शाही आदि राजपुरुषों को भी यह पद मिलने लगे^५ । कश्मीर के राजा जयापीड़ ने या तो स्वयं 'महाप्रतीहारपीड़ा (ठा ?) अधिकार' पाया या अपनी रानी कल्याणदेवी को यह अधिकार दिया^६ । उसी राजा के मंत्री जयदत्त ने जयपुर कोह

१—राजतरंगिणी ४।१३७ से १४२ ।

२—पीडा क्या है ? प० दुर्गाप्रसादजी ने महाप्रतीहारपीडा (आसन) पद की कल्पना की है जो उचित है ।

३—साधनभाग पुलिस हो सकती है ।

४—अष्टादशानामुपरि प्राक् सिद्धाना तदुद्भवैः ।

कर्मस्थानैः स्थितिः प्राप्ता ततः प्रभृति पञ्चभिः ॥

राजतरंगिणी ४।१४१ ।

५—वही, ४।१४३ ।

६—महाप्रतीहारपीडाधिकार प्रतिपद्य सः । कल्याणदेवी (वी ?) दाक्षिण्यादक रोदधिकोन्नतिम् ॥ राजतरंगिणी ४ । ४८५, पहला अर्थ प० दुर्गाप्रसाद जी का पाठ है, दूसरा स्टाइन का ।

मे मठ बनाया था,^१ जिसे 'पंचमहाशब्दभाजन' कहा गया है। राजा चिप्पट जयापीड़ की बाल्यावस्था में उसकी माता जयादेवी के भाइयों मे वड़े उत्पलक ने 'पंचमहाशब्द' ग्रहण किए, और बाकी कर्मस्थान दूसरे मामाओं ने^२।

१—राजतरंगिणी ४।५१२।

२—वही ४।६८०।

अवंतिसुंदरी

अवतिसुंदरी राजशेखर की स्त्री थी। स्त्री के वर्णन में पति का वर्णन करना पड़ता है।

राजशेखर ने अपने को 'यायावरीय' अर्थात् यायावर ऋषि के कुल में उत्पन्न कहा है। जहाँ जहाँ काव्यमीमांसा में उसने अपना मत पुराने आचार्यों से भिन्न दिया है वहाँ अर्थशास्त्र के 'इति कौटिल्य' 'नेति कौटिल्य' के ढंग पर 'इति यायावरीय.' 'नेति यायावरीय.' आदि लिखा है। धनपाल ने तिलकमजरी के आरंभ में उसे यायावर कवि कहा है। उदयसुंदरी के कर्त्ता सोड्डल ने भी उसे यायावर कहा है। उसका प्रपितामह अकालजलद महाकवि था। मालूम होता है कि उसका नाम कुछ और था, 'भेकैः कोटरशायिभि —' आदि चमत्कारी श्लोक पर से, जो सुभाषितावलियों में 'किसी दाक्षिणात्य' के नाम से दिया है और जिसमें अकालजलद पद आया है, उसका यह नाम पड़ा। ऐसे ही क्रीडाचंद्र, चंडालचंद्र, आदि कवियों के नाम पड़ गए हैं। चेदि देश का भूषण सुरानंद, तरल, कविराज आदि प्रसिद्ध कवि भी उसी यायावर कुल में हुए थे। राजशेखर का पिता दुर्दुक या दुहिक महामंत्री था और उसकी माता का नाम शीलवती था।

राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का उपाध्याय था और उसके पुत्र महीपाल से भी सम्मानित था। सियोडोनी लेख के

अनुसार महेंद्रपाल विक्रम संवत् ९६० और ९६४ में और महीपाल ९७४ में विद्यमान था। यहाँ राजशेखर का समय है।

राजशेखर ने पहले बालरामायण और बालभारत की रचना की और बालकवि उपनाम पाया। विद्धशालभंजिका (विंधी पुतली) और कर्पूरमंजरी नाटिका (प्राकृत) भी उसकी रचना हैं। पीछे उसने काव्यमीमांसा नामक अपूर्व ग्रंथ बनाया जिसका संस्करण एक ही अधूरी प्रति पर से गायकवाड़-प्राच्य-पुस्तक-माला में निकला है^१। ऐसे ग्रंथ को खोज निकालने और छापने का प्रभूत यश मि० दलाल, प० अनंतकृष्ण शास्त्री और गायकवाड़ सयाजीराव महाराज को है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासनविवेक में राजशेखर के हरविलास काव्य का उल्लेख करके उसमें से दो श्लोक उद्धृत किए हैं। उज्ज्वलदत्त ने उणादिसूत्र-टीका में भी हरविलास का एक आधा श्लोक उद्धृत किया है। यह हरविलास महाकाव्य अभी नहीं मिला। संभव है कि सूक्तिमुक्तावली में जो कई कवियों की प्रशंसा के श्लोक दिए हैं, वे इसी काव्य के उपक्रम के हो अथवा काव्यमीमांसा के अनुपलब्ध अंश में से हों।

काव्यमीमांसा में भुवनकोश नामक भूगोल विषयक बड़े ग्रंथ की रचना का भी उल्लेख है। उज्ज्वलदत्त ने एक आधा श्लोक राजशेखर के नाम से दिया है जिससे मान सकते हैं कि उसने कोई कोश भी बनाया हो।

१—इस संस्करण की भूमिका में राजशेखर विषयक बातें अच्छी तरह सङ्गृहीत हैं। टामस की कवीन्द्रवचनसमुच्चय की भूमिका में भी हैं।

चारण जाति के मंगन मोतीसर^१ जब चारणों को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें 'अबरी का केड' अर्थात् अबरी (यायावर) के वंशज कहते हैं। यायावर एक प्रकार के वानप्रस्थ ऋषि या ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ होते थे जो सदा चलते ही रहते थे, उनका नियत स्थान न था। संभव है कि चारण उन्हीं यायावरों में से हों। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में कवियों के दस दर्जे गिनाए हैं। काव्य-विद्यास्नातक, हृदय-कवि, अन्यापदेशी, सेविता, ऋमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, अविच्छेदी और संक्रामयिता। जो सब भाषा, सब प्रबंध और सब रसों में स्वतंत्र हो वह कविराज कहलाता है। राजशेखर कर्पूरमंजरी में अपने को कविराज कहता है।

इस राजशेखर की स्त्री अवंतिसुंदरी थी। वह चाहुआण (चौहान) कुल की थी। ब्राह्मणों की क्षत्रिय स्त्री होना कोई विरल बात नहीं है। एक ही ब्राह्मण की ब्राह्मण स्त्री से सतान ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्री की संतान के क्षत्रिय होने के कई प्रमाण हैं, जैसे राजा बाउक के लेख में प्रतीहारों की उत्पत्ति। कर्पूरमंजरी नाटिका का पहला अभिनय उसी की इच्छा से हुआ था^२।

१—ना० प्र० पत्रिका, भाग १ अंक २ पृष्ठ १३३, टिप्पण ५२।

२—चाहुआणकुलमोलिमालिआ राशसेहरकविदगेहिणी।

भक्त्यो कश्मवतिसुंदरी सा पञ्चयिदुमेशमिच्छह ॥

[कर्पूरमंजरी १-११,]

वह बड़ी विदुषी थी। काव्यमीमांसा में तीन जगह उसका मत पति ने उद्धृत किया है, जिससे मालूम होता है कि उसने काव्य-शास्त्र पर कोई ग्रंथ लिखा होगा।

(१) “कविता का ‘पाक’ क्या है ? वामन के मतवाले कहते हैं कि कवि ऐसे पद वैठावे जो बदले न जा सकें, वही शब्दपाक है। इस पर अवंतिसुंदरी का मत है कि यह तो अशक्ति हुई, पाक नहीं। एक वस्तु पर महाकवियों के अनेक पाठ भी पाकवान् होते हैं, इसलिये रसोचित सूक्ति होना ही पाक है। उसने कहा भी है—गुण, अलंकार, रीति, उक्ति, शब्द, अर्थ इनके गाँठने का क्रम जैसे विद्वानों को अच्छा लगे, वही मेरे मत में वाक्यपाक है। कहनेवाला भी हो, अर्थ भी हो, शब्द भी हो, रस भी हो, तो भी कुछ और चीज बाकी रह जाती है जिसके बिना वाणी मधु नहीं टपकाती”। (पृष्ठ २०)

(२) “अर्थ चाहे रस के अनुगुण हो या विगुण, काव्य में कविवचन ही रस उपजाते या विगाड़ते हैं, अर्थ नहीं।” पाल्यकीर्ति का मत है कि वस्तु का रूप कैसा ही हो, रसीलापन तो कहनेवाले के अधीन है। जिस अर्थ को रागी सराहेगा, उसी को विरागी धिक्कारेगा और मध्यस्थ उससे उदासीन रहेगा। ...अवंतिसुंदरी कहती है कि वस्तु के रूप का स्वभाव नियत नहीं है, वह तो विदग्ध के कहने के ढंग के अधीन है, उससे जाना जाता है। वह कहती है कि काव्य में उक्ति के वश से गुण या अगुण होते हैं, वस्तुस्वभाव कवि के किसी काम का नहीं, चंद्रमा की स्तुति करनेवाला उसे

‘अमृतांशु’ कहता है और धूत उसकी निंदा करता हुआ उसे ‘दोषाकर’ (रात करनेवाला, और दोष + आकर) कह डालता है” । (पृष्ठ ४५-४६)

(३) काव्य की चोरी पर राजशेखर ने बहुत लिखा है । अंत में सिद्धांत किया है कि ‘न तो बनिये अचोर हो सकते हैं और न कवि अचोर, वही बिना बदनामी के गुलछर उड़ाता है जो छिपाना जाने’ ।

इस विचार में पूर्वपक्ष किया है कि चोरी न सिखानी चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने पर मनुष्य की और चोरियों हट जाती हैं, किंतु वाक्चौर्य पुत्र-पौत्रों तक भी नहीं हटता^१ ।

इसपर अवतिसुदरी कहती है—‘इस (दूसरे कवि) की प्रसिद्धि नहीं, मेरी है, इसकी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी है; इसका संविधानक (प्लॉट) अक्रम है, मेरा क्रमयुक्त है; इसके वचन गिलोय के जैसे, मेरे अंगूर के ऐसे; यह भाषा-विशेष का आदर नहीं करता, मैं करता हूँ, इसके (रचना के) जाननेवाले मर गए, इसका कर्त्ता देशांतर में है; यह बीती बात को बाँधने या अशुद्ध अथवा क्रोधयुक्त रचना पर अवलंबित है; इत्यादि कारणों से शब्द या अर्थ के चुराने में मन लगावे’ (पृ० ५७) ।

१—नास्त्यचौरः कविनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः ।

स नन्दति विना वाच्य यो जानाति निगूहितम् ॥

२—पु सः कालातिपातेन चौर्यमन्यद् विशीर्यति ।

अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चौर्यं न विशीर्यति ॥

अवतिसुंदरी ने प्राकृत कविता में आनेवाले 'देशी' शब्दों का एक कोश बनाया और उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए। हेमचंद्र ने अपनी देशीनाममाला में दो जगह (१।८१, १।१२५) अवतिसुंदरी के मतभेद का उल्लेख करके उसकी उदाहरण कविता उद्धृत की है।

(१) 'इंदमह'-हेमचंद्र का अर्थ-कंवारी का पुत्र; अवतिसुंदरी का अर्थ-कुमार अवस्था, जैसा कि उसी ने उदाहरण दिया है^१—

उवहसए पराणि इंदो इंदीवरच्छि एतादे ।

इदमहपेच्छिण तुह मुहस्स सोह णिअच्छंतो ॥^२

(२) ओहुर=खिन्न (हेमचंद्र); मुका या लटका हुआ (अवतिसुंदरी), जैसा कि उसी ने उदाहरण दिया है—

खणमिच्चकलुसिआए लुलिआ लयवत्तरीसमोत्परिअं ।

भमरभरोहुरयं पङ्कयं व मरिमो मुंह तीए ॥^३

१—यदुदाहरति स्म ।

२—हँसी करता है, इद्राणी को (की) इद्र, हे कमलनयनी, अब, हे नवानी से भरी हुई, तेरे, मुख की, शोभा को, देखता हुआ ।

३—क्षण मात्र में ही लुठी हुई (नायिका) का, बिखरे बालों की बेल से बिछा हुआ, मौँरो के बोझ से झुका हुआ, कमल सा, मानते हैं, मुख, उसका ।

किं तं पि ण्डु वीसरिअं णिक्खि व ज गुरुअस्स मज्झमि ।

अहिघाविकण गहिओ त ओदुरउत्तरीआए ॥^१

ऐसी प्रौढ़ नायिका के पति के स्त्रीशिक्षा के विषय में क्या विचार होने चाहिएँ ? “पुरुषों की तरह स्त्रियाँ भी कवि हों । संस्कार तो आत्मा में होता है, स्त्री या पुरुष के विभाग की अपेक्षा नहीं करता । राजाओं और मंत्रियों की बेटियाँ, वेश्याएँ, कौतुकियों की स्त्रियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली और कवि देखी और सुनी जाती हैं” । (काव्यमीमांसा, पृ० ५३) ।

१—क्या, वह, भी, ही, भूल गया, निर्दय !, जो, गुरुजनो के, मध्य में, दौड़कर, पकड़ा था, तू, (मुझ) लटकते हुए दुपट्टेवाली ने !

चारण

ब्राह्मणों के पीछे राजपूतों की कीर्ति बखाननेवाले भाट और चारण हुए, जैसा कि एक छंद में कहा है—

‘ब्राह्मण के मुख की कविता कछु भाट लई कछु चारण लीन्ही ।’

यह जानना आवश्यक है कि चारणों की प्रधानता कब से हुई। कोई शिलालेख या ताम्रपत्र संस्कृत में, या पुराना, अब तक नहीं मिला है जिसमें चारणों या भाटों को भूमिदान का उल्लेख हो।

‘सुभाषितद्वारावलि’ नामक एक सुभाषित श्लोकों का संग्रह हरि कवि का किया हुआ है (पीटर्सन, दूसरी रिपोर्ट, पृष्ठ ५७-६४)। उसमें मुरारि कवि के नाम से यह श्लोक दिया हुआ है—

चर्चाभिश्चारणानां क्षितिरमण ! परा प्राप्य समोदलीला
मा कीर्तेः सौविदक्षानवगणय कविप्रातः(?)वाणीविलासान्^१ ।
गीतं ख्यातं न नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावत्प्रसादा-
द्वाल्मीकेरेव घात्री घवलयति यशोमुद्रया राममद्र.^२ ।

१—यह पाठ अशुद्ध है। ‘कविप्रोतवाणीविलासान्’ या ‘कवीन् प्राप्तवाणीविलासान्’ हो सकता है।

२—विल्हण के विक्रमाकदेवचरित में इसी भाव से मिलते हुए दो श्लोक हैं—

आशय—कोई राजा चारणों की कविता से प्रसन्न होकर संस्कृत कवियों का अनादर करने लगा । उसे कवि कहता है कि महीपाल । चारणों की चर्चाओं से बड़ा आनंद पाकर कवियों की रचनाओं का अनादर मत कोजिए, क्योंकि वे कीर्तिरूपी नायिका के रखवाले^१, या लाकर (राजाओं से) उसे मिलानेवाले हैं । देखिए, रामचंद्र का एक गीत या ख्यात नाम को भी नहीं है । वाल्मीकि ही को कृपा से आज तक रामभद्र अपने यश की छाप से पृथ्वी को अलंकृत कर रहे हैं । भाव यह है कि चारणों के (देशभाषा के) गीत और ख्यात अस्थायी हैं, कवियों के (संस्कृत) वाणीविलास सदा रहते हैं । राम का एक भी गीत या ख्यात नहीं मिलता । संसार में उनका जो यश है, वह वाल्मीकि की कृपा ही का फल है ।

इस श्लोक में चारण, गीत और ख्यात विशेष साकेतिक या पारिभाषिक अर्थ में लिए गए हैं । चारण का अर्थ देवयोनि

(अ) लकापते सकुचित यशो यद् यत्कीर्तिपात्रं रघुरानपुत्रः ।

स सर्व एवादिकवे. प्रभावो न कोपनीयाः कवयः क्षितींद्रैः ॥ (१।२७)

(इ) हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबधे विरोध

शुद्धा कीर्तिर्भवति भवता नूनमेतत्प्रसादात् ।

तुष्टैर्बद्ध तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्र

क्रुद्धैर्नीतस्त्रिभुवनजयी हास्यमार्गे दशास्यः ॥ (१८।१०७)

१—मख कवि ने एक नाग नामक विद्वान् को साहित्यविद्या का सौविदल्ल कहा है (श्रीकठचरित २५।६४)

का (सिद्ध, गंधर्व आदि का सा) यश-गायक नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कवियों से मुकाबिला कैसा ? गीत और ख्यात साधारण गान या यश के काव्य नहीं हो सकते, पारिभाषिक (technical) गीतों और ख्यातों से ही अभिप्राय है । चारणों के रचित काव्य दो ही तरह के होते हैं, कवितावद्ध 'गीत' और गद्यवद्ध 'ख्यात' । राजपूताना में अब तक इसी अर्थ में 'गीत' और 'ख्यात' पदों का व्यवहार है, जैसे, मोटा राजा उदयसिंह रा गीत, राठौड़ां री ख्यात । [गीत और ख्यात पदों को गीति और ख्याति (आख्याति) संज्ञा-शब्दों का अपभ्रंश मानने की कोई जरूरत नहीं । ये कर्मवाच्य भूतकालिक धातुज विशेषण हैं जिनके आगे विशेष्य लुप्त हैं, जैसे चारणैः गीतं (यशः), चारणैः ख्यातं (वृत्तम्) । मारवाड़ी में इसी अर्थ में कह्योढ़ो (कहा हुआ) भी आता है, जैसे चापजी गुणेशपुरीजी री कह्योढ़ो (पद, गीत वा दूहो) ।]

मुरारि कवि प्रसिद्ध अनवरघरायव नाटक का कर्ता है । उसका पिता भट्ट श्रीवर्धमान, माता तंतुमती, गोत्र मौद्वल्य और उपनाम चाल-वाल्मीकि था । उसका समय आठवीं या नववीं शताब्दी ईसवी है । यदि यह श्लोक मुरारि का ही है तो उस समय भी चारणों के गीत और ख्यात प्रचलित थे, और उनकी संस्कृत के कवियों से प्रतिद्वंद्विता होने लग गई थी । इस श्लोक के मुरारिकृत मानने में संदेह करने के दो ही कारण हो सकते हैं । एक तो इतने प्राचीन काल में चारणों के गीतों और ख्यातों का प्रचलित होना,

और दूसरे यह कि सुभाषितावलियों में श्लोको के साथ जो कवियों के नाम दिए होते हैं, वे कहीं कहीं प्रामाणिक नहीं होते । कई श्लोक जो प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में पाए जाते हैं, वे भी 'कस्यापि' के साथ या किसी भिन्न कवि के नाम से दिए हुए मिलते हैं ।

चारणों और भाटों का भगड़ा

वारहट लक्खा का परवाना

तीर्थगुरु और पंडों की बहियों की खोज करने से बहुत सी इतिहास के काम की बातें मिल सकती हैं। उज्जैन में चारणों के कुलगुरु शक्तिदान जी^१ हैं। उनकी चौथी बही के ५८३वें पत्रे पर एक परवाना है। यह वारहट लक्खा का दानपत्र है। मारवाड के आडवा ग्राम के रहनेवाले आंगदोश वारहट मुरारीदान जी ने इस पट्टे की प्रतिलिपि मुझे ला कर दी, इसलिये मैं लेख के आरंभ में धन्यवादपूर्वक उनका स्मरण करता हूँ। नकल पर मुरारीदान जी ने लिखा है—

नकल परवाना कुलगुरु शक्तिदानजी रे चौपड़ा^२ ४ रे पाने ५८३ रे मुः उज्जैन ।

परवाने के चारों कोनों पर चार गोल मुहरें हैं। प्रत्येक में यह इवारत है—

॥ श्री ॥ श्रीदीलीपत पातसाहजी श्री १०८ श्री अकबर साहजी वंदे दवागीर^३ वारट लपा ।

१—[इनके घर मैं भी गया हूँ और दुर्गादास राठौड़ और कवि कलश के प्रसंग बगैरह के पत्रों की नकलें लाया हूँ । दे०]

२—बही ।

३—आशीर्वादक सेवक ।

बारहट लक्खा के विषय में मुंशी देवीप्रसाद जी ने कृपा 'करके जो लिख भेजा है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है। टिप्पणियों में भी जो कुछ मुंशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वह चौकोर ब्रैकेट [ ] में 'दे०' इस संकेत के साथ लिखा गया है।

[ये रोहडिया जाति के बारहट गाँव नानणपाई परगना साकड़े के रहनेवाले थे। बद्रीनाथ की यात्रा को गए थे, छींका टूट जाने से पहाड़ों के नीचे गिर पड़े। चोट ज्यादा नहीं लगी। पास हा पगडंडी थी जिस पर कुछ दूर चल कर एक जगह पहुँचे जहाँ चार धूनियाँ जग रही थीं जिनमें तीन पर तो तीन अतीत बैठे तापते थे, चौथी खाली थी। अतीतो ने लक्खा जी से पूछा कि कहाँ रहता है? यहाँ क्योंकर आया? इन्होंने कहा 'महाराज! दिल्ली मंडल में मेरा गाँव है, बद्रीनाथ जी की यात्रा को जाता था, छींका टूट पड़ा जिससे आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। चौथे महात्मा कहाँ हैं, उनके भी दर्शन हो जावे' तो वापिस चला जाऊँ।' उन्होंने कहा कि वह तो तेरी दिल्ली में राज करता है। लक्खा जी ने कहा कि महाराज, दिल्ली में तो अकबर बादशाह राज करता है। कहा, हाँ, वही अकबर इस चौथो धूनी का अतीत है, तू उससे मिलेगा? कहा, महाराज, वहाँ तक मुझे कौन जाने देगा? कहा, हम चिट्ठी लिख देंगे।

लक्खा जी उनकी चिट्ठी और कुछ भस्मी लेकर दिल्ली में आए। बादशाह की सवारी निकली तो दूर से वह चिट्ठी और राख की पोटली दिखाई। बादशाह ने पास बुलाकर हाल पूछा और वे

दोनों चीजें ले लीं। कहा कि हमारी धूनी में तेरा भी सौर (साम्रा) हो गया और उनको अपने पास रख लिया।

यह कथा जैसी सुनी, वैसी लिख दी है। मालूम नहीं कि यह सही थी या लक्खा जी ने बादशाह को हिंदुओं के धर्म की तरफ मुका हुआ देख कर वहाँ घुस-पैठ होने के वास्ते गढ़ ली थी।

कहते हैं कि बादशाह ने लक्खा जी को अंतरवेद में साढ़े तीन लाख रुपये की जागीर देकर मथुरा रहने को दो जहाँ लक्खा जी बड़े ठाठ से रहते थे। बादशाह की उन पर पूरी सेहरवानी थी। बादशाह ने उन्हें वरणपतसाह अर्थात् चारणों के बादशाह की पदवी भी दी थी जिसकी साख (प्रमाण) का यह दोहा है—

अकबर मुँह सँ आखियो, रूढो कहे दोहूँ राह।

मैं पतसाह दुन्यानपत, लखा वरणपतसाह ॥

यह भी कहते हैं कि एक बार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी मथुरा में लक्खा से मिलने गए, पर लक्खा जी ने तीन दिन तक उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के शासन-गाँव (चारणों को दिए हुए) ज्वत्त कर लिए थे जिसके वास्ते बहुत से चारण आउवे में धरना देकर मर गए थे। चौथे रोज अपनी ठकुरानी (स्त्री) के यह कहने पर कि निदान तो आपके धणी (स्वामी) हैं, इनसे इतनी बेपरवाही नहीं करना चाहिए, वे राजा जी से मिले।

चारणों में लक्खा जी का बड़ा जस है, क्योंकि बादशाह की आशा करके जो कोई चारण दिल्ली आगरे में जाता था तो लक्खा जी किसी न किसी उपाय से उसको दरवार में ले जाकर बादशाह

का मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी मनशा पूरी हो जाती थी। इसी वास्ते ये लोग अब तक भी यह दोहा पढ़ पढ़ कर उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। यह आढ़ा जाति के चारण दुरसा जी का कहा हुआ सुना जाता है—

दिल्ली दरगह अब फल, ऊँचा घणा अपार।

चारण लक्खो चारणाँ, डाल नवाँवणहार ॥

अकबर बादशाह की तबारीख में तो लक्खा का नाम कहीं नहीं आता है, लेकिन गाँव टहले के बारहटों के पास, जो लक्खा जी की औलाद है, कई पट्टे परवाने हैं, जिन्हें देखने से पाया जाता है कि लक्खा अकबर बादशाह के समय से जहाँगीर के समय तक विद्यमान थे। लक्खा जी के नाम का एक पट्टा संवत् १६५८ का और दूसरा संवत् १६७२ का है। पहले पट्टे में उनके बेटे नरहरदास का नाम भी है और दूसरे में दोनों बेटों नरहरदास और गिरिधर के नाम हैं।

पहला पट्टा राजा उदयसिंह के बेटे दलपतसिंह का है जिसमें लक्खा और नरहरदास को गाँव धानणिया (धानणवा), परगने चौरासी, देना लिखा है। इसकी मिति मगसिर सुदि २ है और जब दलपत जी आगरे में थे, तब यह लिखा गया। परगना चौरासी जिसे अब परबतसर कहते हैं, बादशाह की तरफ से जागीर में होगा। दलपत जी के वश में रतलाम का राज्य है।

दूसरा पट्टा महाराज सूरसिंह और महाराजकुमार गजसिंह के नाम का है जिसमें लिखा है कि बारहट लक्खा, नरहर और गिरिधर को तीन शासन गाँव दिए गए हैं—

१ रेंदडी, परगने सोजत, गाँव हाँथुड़ी के बदले

२ सोकलानड़ी, परगने जैतारण (वर्तमान नाम सीगलावस)

३ रचियाहैड़ा, परगने मेडता (वर्तमान नाम रचियाडों ?)

लक्खा की संतान में लक्खावत वारहटों के कई ठिकाने मारवाड़ में हैं जिनमें मुख्य गाँव टहला परगने मेड़ते में है। लक्खा जी की कविता भी है। उनके बेटे नरहरदास ने एक बड़ा ग्रंथ हिंदी भाषा में अवतार चरित्र नाम का बनाया है जो छप भा गया है। मारवाड़ में वही भागवत की जगह पढ़ा पढ़ाया जाता है। दे०]

परवाने की नकल आवश्यक टिप्पणियों के साथ यहाँ पर दी जाती है। परवाने का आशय यह है कि दिल्ली में बादशाह के सामने भाटों ने चारणों की निंदा की। इस पर लक्खा ने जैसलमेर के ग्राम जाजियाँ से कुलगुरु गंगाराम जी को बुलाया। उन्होंने चारणोत्पत्ति शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट मूठे सिद्ध हुए। इस पर लक्खा ने उनका सत्कार किया और दिल्ली के “वण्णे ऊँचे श्रवणफलो की डाल नमावणहार” इन वारहट जी ने बावन हजार बीघा जमीन रज्जैन के परगने में दिलवाकर बादशाह को ओर से ताम्रपत्र करवा दिया। विवाह तथा दान के अवसरों पर सब चारणों से गुरु के वंश को नियत धन देते रहने का अनुरोध भी इस परवाने में किया गया है। परवाने पर माघ शुक्ल ५, संवत् १६४२ की मिति है और पंचोली पन्नालाल के हस्ताक्षर हैं।

इससे जाना जाता है कि चारण भाटो का झगड़ा^१ अकबर के दरबार तक भी पहुँचा था और जाति-निर्णय पर व्यवस्थाएँ लेने की चाल रिजले साहब की मदु^२मशुमारी से ही नहीं चली है।

परचाना

लीषावतां^३ बारटजी^४ श्रीलषोजी समस्त^५ =

१—[चारण भाटों का झगड़ा बहुत पुराने है। दोनो एक दूसरे को बुरा कहते हैं।

कुलमङ्गण अथ चारणों की उत्पत्ति का बड़े नाम ब्रजलाल था और यह मारवाड़ कुला भी चारण जाति का नाम है। दे

२—(अमुक की) ओर से लिखा।

३—बारट = बारहट = द्वारहठ।

राजपूतों के विवाह पर ये द्वार, पग से ये पोलपात भी कहलाते हैं।

[सरदारों में इनका डेरा भी पोल है। जोधपुर की फौज ने एक

लगी थी। जब ठाकुर लड़ने

हुआ कि पोल कौन खोले,

निदान पोलपात चारण ने

के नेग पाता हूँ। उसने

पड़ा और वहीं मारा गया

४—समस्त (सब)

जात्रा^१ सीरदारां सू^२ श्रीजेमाताजी की^३ वाच ज्यो अठे^४ तपत

१—'वीसोत्रा' चाहिए। [चारणों की एक सौ बीस जातें या गोत हैं इससे कुल चारणों की बिरादरी बीसोतर या बीसोत्रा कहलाती है। दे०]

२—राजपूताने में अब तक बिरादरी के समस्त लोग 'सरदार' कहकर संबोधित किए जाते हैं।

३—चारण शाक्त होते हैं। भगवती उनकी कुलदेवी हैं। आपस में वे 'जै माताजी की' कह कर नमस्कार करते हैं। भगवती ने एक अवतार चारण कुल में लिया था जिससे चारण उन्हें दुआजी या बाईजी भी कहते हैं। ये 'करणी' जी किसी सायात्रिक की तूफान से रक्षा करके गीले कपड़ों ही बीकानेर से एक स्टेशन इधर देशणोक (देशनोक) ग्राम में अपने मंदिर में आईं इसी से वहाँ के कुओं का पानी अत्यंत खारा है। करणी जी के मंदिर में चारणों और राजपूतों की बहुत मानता है। उस मंदिर में चूहे अमर हैं। सारा जगमोहन, निजमंदिर और प्रतिमा तक चूहों से ढके रहते हैं। वे दर्शनियों के सिर, गले और टांगों पर भी चढ़ जाते हैं। उन्हें बाजरा खिलाया जाता है। मारना तो दूर रहा, उन्हें भिड़कना भी महापाप है। कहते हैं कि जिससे चूहा मर जाय वह सोने का चूहा चढ़ावे तो देवी क्षमा करें। [ये चूहे काबा (छुटेरे) कहलाते हैं। 'करनीजीरा काबाओ' की मैंगनियों से सारा मंदिर गदा रहता है, दस पाँच चारण लट्टियाँ लिए बिल्ली से उनको बचाने के लिये पहरे पर बैठे रहते हैं। बिल्ली आ जाय तो बहुधा मारी जाती है। पर कभी कभी कुछ काबो को ले भी जाती है। दे०]

४—यहाँ।

आगरा श्रीपातसाजी श्री १०८ श्री अकबर साहजी रा हजुरात^१
 दरीखाना माही^२ भाट चारणां रा कुल री नदीक^३ कीधी^४
 जण^५ वषत समसत राजेसुर^६ हाजर था वा का^७ सेवागीर^८

१—हुजूर में । २—दरबार में (राजपूताना में दरबारी
 मजलिस अभी तक दरीखाना कहलाती है) । ३—निदा ।
 ४—की । ५—जिस ।

६—राज्येश्वर = राजा महाराजा । ७—उनके ।

८—सेवक—यह शायद चारणों के लिये ही आया है । [चारण
 अपने को सेवागीर नहीं कहते । इसका अर्थ नौकर-चाकर भी हो
 सकता है । एक बार जोधपुर दरबार से कविराजा (महामहोपाध्याय)
 मुरारदान जी और मुशी मुहम्मद मखदूमजी के नाम एक मिसल पर
 राय लिखने का हुक्म आया था । उसके जवाब में मुहम्मद मखदूम ने
 अर्जी लिखी, उसमें ताबेदार का शब्द था । उसी तौर से कविराजा
 जी के नवीसदे पंचोली चतुरभुजजी ने भी 'ताबेदार कविराज मुरारदान
 की अर्ज मालूम हो' लिखा, तो कविराजजी ने कहा कि ताबेदार मत
 लिखो दवागीर (दुआगो, देखो नोट ३) लिखो । तब मैंने चतुर-
 भुजजी से कहा कि कविराजजी तो देवता बनते हैं और तुम ताबेदार
 बनाते हो । इस पर कविराजजी ने हँसकर कहा, हों ठीक । उन्हीं
 दिनों कविराजजी ने चारणों की उत्पत्ति की एक पुस्तक बनाई थी
 जिसमें चारणों को देवता सिद्ध किया था, इसलिये मैंने मजाक में
 ऐसा कहा था । दे०]

वी^१ हाजर था जकां^२ सुण अर^३ मो सु^४ समचार कहा
जद^५ सब पंचां री सजा सु^६ कुलपुह गगारांमजी प्रगणे^७
जेसलमेर गांव जाजीयां का जकाने^८ अरज लोष अठे^९ बुलाया
गुर पधारया श्रीपातसाहजी नी रुवकारी मे चारण उत्पत्ती साख
सिवरहस्य सुणायो पंडतां कबुल कीधो^{१०} जणपर^{११} भाट मुटा
पह्या गुरां चारण वंसरी पुषत राषी^{१२} नीवाजस^{१३} सारां^{१४}
बुतासु^{१५} सीवाय^{१६} वंदगी कीधी ओर मारा बुता माफक हाती
लाष पसाव^{१७} प्रथक^{१८} दीधो^{१९} गांव की अवेज^{२०} बावन हजार
बीगा^{२१} जमी^{२२} ऊजेण के प्रगने दीधी जकणरो^{२३} तांबापत्र
श्रीपातसाहजी का नांव को कराय दीधो अण^{२४} सवाय^{२५} आगा

१—भी । २—जिन्होंने । ३—सुन और = सुनकर । ४—
मुझमें । ५—जब ।

६—सलाह से । ७—परगने । ८—जिन्हें । ९—यहाँ ।
१०—स्वीकार किया । ११—जिसपर । १२—(बात) दृढ़ रखी ।
१३—बखशिश । १४—सबने । १५—बिड़ते से । १६—
बढ़कर । १७—[ब्राह्मणों का दान दक्षिणा कहलाता है और चारणों
का दान लाखपसाव, कोडपसाव और अरबपसाव, जिसमें एक गांव
अवश्य होता है । दे०] पसाव = प्रसाद । हाती = हाथी । १८—
पृथक् (अलग) । १९—दिया । २०—बदले में ।

२१—बीघा । २२—जमीन । २३—जिसका । २४—इस (के) ।
२५—अतिरिक्त ।

सु^१ चारण वरण समसत पचा कुलगुरु गंगाराम जी का बाप दादा ने व्याव^२ हुअ्रे^३ जकण में^४ कुल^५ दापा^६ रा रूपीया १७॥) और त्याग^७ परट हुवे^८ जीण मा मोतीसरा^९ को नाघो

१—आगे से । २—विवाह । ३—होवे । ४—जिसमें ।

५—संपूर्ण । ६—दान, नेग ।

७—विवाह के अवसर पर राजपूत जो बधाई की रकम चारणों को देते हैं उसे त्याग कहते हैं । चारण इसे बहुत लड भगडकर मांगते हैं । वाल्टरकृत राजपुत्रहितकारिणी सभा ने इसकी परमावधि और बाँटने के नियम बाँध दिए हैं । भाडियावास के आमिया चारण बुधदान ने त्याग कम करने या बढ़ करनेवालों पर जलकर यह कविता कही है—

जासा त्याग जकारा घर सू जाता खाग न लागे जेभ ।

घररो तोल न बाघो घणिय त्याग तणी किह बाघो तोल ?

जासी त्याग जका का घर सू जाती घरती करै जुहार ।

दीजै दोस किस् सिरदारा जमी जाणरा अक जरूर ॥

अर्थात् जिनके घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तलवार (खाग = खग = खड्ग) जाते देर न लगेगी । स्वामियो ! त्याग का हिसाब तो बाँधते हो, जमीन का हिसाब नहीं बाँधते ? जिनके घर से त्याग जायगा उन्हें जाती हुई पृथ्वी भी सलाम करती है । सरदारो ! दोष किसे दें ? ये लक्षण तो अवश्य भूमि छिन जाने के हैं ।

८—दिया जावे [फरद या सूची बने । दे०]

९—जैसे राजपूतों के यश गानेवाले और त्याग माँगनेवाले चारण होते हैं वैसे चारणों की याचक जाति मोतीसर नामक है ।

वधे^१ जीण सु दुणो^२ नांवा कुलगुरु गगारामजी का वेटा पोता^३
पाया जासी संमत १६४२ रा मती माहा सूद ५ दसकत पंचोली^४

१—नाम पर नियत हो । २—दुगुना ।

३—ऊपर जो 'बाप दादा ने' आया है वह भी 'वेटा पोता ने' ही होना चाहिए । या यह अर्थ हो कि बाप-दादों को जो मिलता आया है वह तो वेटे पोतों को मिलता ही रहे और मोतीसरो से दूसरी रकम दापे के रुपयों से अतिरिक्त मिला करे ।

४—पचोली = पचकुली (देखो 'राजा पचकुलमाकार्य', प्रवध-चिंतामणि, वर्षई की छपी, पृष्ठ १४०) । पचकुल = राजकर वसूल करनेवाला राजसेवक-समाज, उसका एक जन । अब साधारणतः पचोली कायस्थ जाति के मुस्सदियों का उपनाम हो गया है और यहाँ भी यही अर्थ है किंतु वास्तव में जिसे पचकुल का अधिकार होता वही पचकुल या पचकुली या पचोली कहलाता । यह उपाधि ब्राह्मण, महानन, गूजर आदि कई जातियों में मिलती है और दीवान, भडारी, मेहता, नाणावाटी आदि की तरह—जो ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, कायस्थ, पारसी, जैन भावक (सरावगी) आदि सबमें कहीं न कहीं प्रचलित है—पद की सूचक है, न कि जाति की । कुछ पचोली (कायस्थ) पचाल (= पजाव ?) देश से आने से हमारी उपाधि पचोली है ऐसा कहते हैं जो असार है । [पचोली पचोल से बना है । मारवाड़ी बोली में पचोल पचायत (= पचकुल) को कहते हैं । गाँवों के भगड़ों को कानूनगो लोग, जो बहुत से कायस्थ ही होते और ओसवाल या सरावगी कम, पहले मिटा दिया करते थे ।

पन्नालाल हुकम बारठ जी का सु लीषी तषत आगरा समसत पचांकी
सलाह सू आपाणो^१ यां^२ गुरां सू अधीकता^३ दुजो नहीं छे^४ =

परतु कानूनगो का ओहदा जारी होने के पीछे कानूनगो कहलाने
लगे । कायस्थ पचोली ही कहलाते रहे । पूरब में ब्राह्मण जो गाँव-
वालों का काम करते हैं पचोरी कहलाते हैं । मारवाड में पचोली
का उपनाम भामरिया जाति के माथुर कायस्थ खीमसी से चला है ।
ये राव चूडाजी के समय में दिल्ली की तरफ से रगट (परगने नागौर)
के हाकिम होकर दिल्ली से आए थे । दे०]

१—अपना । २—इन । ३—अधिकतः, बढ़कर । ४—है ।

सवाई

आमेर की गद्दी पर महाराज जयसिंह पहले के मुगल बादशाह से मिर्जा (राजा) की उपाधि मिली थी और यह प्रसिद्ध है कि जयसिंह दूसरे के, जिन्होंने जयपुर बसाया, एक प्रसिद्ध वाक्पटुता पर औरंगजेब ने 'सवाई' उपाधि दी। तब से जयपुर के महाराजा सवाई कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फारसी लेखक प्रथम और द्वितीय जयसिंह में भेद करने के लिये द्वितीय के नाम के महाराजाधिराज जयसिंह—या धिराज (!) जयसिंह, जैसा कई तवारीखों में है—'सानो' लिखते थे। 'सानो' का लेखदोष से 'सवाई' हो गया जो बिना पूछेपाछे उपाधि बना लिया गया। इस कल्पना में द्वेष को छोड़कर कुछ सार नहीं। सवाई पद जयपुर के वंश से निकलनेवाले अलवर वंश ने तो लिया, किंतु और भी कई वंशों ने, यों ही था तो, क्यों धारण कर लिया? 'सवाई' पद इतना प्रिय हुआ कि संभाजी भी अपने को सवाई कहता था और पेशवा नारायणराव के पुत्र सवाई माधवराव पेशवा ने उसे नाम का अंग ही बना लिया।

शत्रुजय पर्वत पर के जैन शिलालेखों में जहाँगीर बादशाह के नाम के साथ 'सवाई' उपाधि लगी मिलती है। यथा—

(लेख न० १५) सं० १६७५ वैशाख सुदि १३ तिथौ शुक्र-
वासरे सुरताण नूरदीन जहाँगीर सवाई विजयि राज्ये ॥...

(लेख न० १७) सं० १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहाँगीर
सवाई...विजयिराज्ये साहिजादा सुरताणखोसद्व (= खुशरो)
प्रवरे श्रीराजी नगरे (= अहमदाबाद) सोबइ (= सूबा)
साहियान सुरतान पुरमे (= खुर्रम) वैशाखसित १३ शुके...

(लेख न० १८) सवत् १६७५ प्रमिते सुरताण नूरदी जहागीर
सवाई विजयिराज्ये साहिजादा सुरताण खोसरूप्रवरे राजनगरे सोबइ
साहियान सुरतान पुरमे वैशाखसित १३ शुके ।

(लेख न० १९) सवत् १६७५ मिते सुरताण नूरदी जहागीर
सवाई विजयिराज्ये साहिजादा सुरताण खोसद्व प्रवरे राजनगरे
सोबइ साहियान सुरतान पुरमे वैशाखसित १३ शुके ..

(लेख नं० २०) सवत् १६७५ प्रमिते ॥ सुरताण नूरदी जहागीर
सवाई विजयिराज्ये साहिजादा सुरतान खोसरूप्रवरे श्रीराजनगरे
सोबइ साहियान सुरतान पुरमे वैशाख सित १३ शुके ।

(लेख न० २३) सं० १६७५ वैशाख सित १३ शुके सुरताण
नूरदी जहाँगीर सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर .

(लेख न० २४) सं० १६७५ वैशाख सित १३ शुके सुरताण-
नूरदी जहागीर सवाई विजयिराज्ये ॥ श्रीराजनगर ..

(लेख न० २७) भी जहाँगीर के समय का है किंतु उसमें
सवाई उपाधि नहीं है—

सं० १६८३ वर्ष । पातिसाह जिहांगीर श्रीसलेमसाह भूमंडला-
खंडल विजय राज्ये ॥

अस्तु, ये लेख एक ही संवत् और एक ही वश के होने पर भी
भिन्न भिन्न स्थलों पर हैं । सवाई एक हिंदुस्तानी उपाधि थी
जिसका अर्थ पूर्ण से अधिक (सवा, सपाद, १½) होता है । यह
बहुत पहले से बादशाह जहाँगीर के नाम के साथ प्रामाणिक रूप
से मिलती है, या फिर महाराज जयसिंह दूसरे के नाम के साथ ।

जैनों के यहाँ प्रसिद्ध है कि होरविजयसूरि के शिष्य विजयसेन-
सूरि को बादशाह अकबर ने 'सूरिसवाई' की उपाधि दी थी
(सूरेश्वर अने सम्राट् पृ० १६२)

जोधपुर के राजा अजीतसिंह, जिनका कन्या मुगल बादशाह
फर्रुखसियर को व्याही थी, उस समय के राज-कर्ता सैयद वंशुओं
में से सैयद अबदुल्ला से मिलकर अपने जामाता के विरुद्ध लड़े ।
सैयद अबदुल्ला से ही उन्होंने महाराजा उपाधि पाई । अतः को वे
रुष्ट होकर अपनी कन्या को नौकर चाकर और बहुत सी धन-
दौलत के साथ हिंदू वेश में दिल्ली से अपने घर ले आए ।
तारीख इवराहीम खॉ में लिखा है कि किसी हिंदू राजा ने ऐसी
गुस्ताखी नहीं की थी । बाबू राखालदास वनर्जी ने किसी फारसी
इतिहास में देखा है कि अजीतसिंह की सवाई उपाधि पाने को
इच्छा और उसके लिये परम उद्योग का फलीभूत न होना ही इस
विद्रोह का कारण था । यह अंतिम वाक्य वनर्जी महाशय के कथन
के प्रमाण पर ही लिखा गया है ।

श्रीश्रीश्रीश्री

बोकानेर के महाराज अनूपसिंहजी, आमेर (जयपुर) के सवाई जयसिंह जी की तरह, अद्भुत पुरुष हुए हैं। उन्होंने सन् १६६९ से १६९८ ई० तक राज्य किया। औरंगजेब की ओर से उन्होंने दक्षिण में राजगढ़ के राजा को परास्त किया, सन् १६८७ में गोलकुंडा विजय किया और मद्रास हाते के बिलारी जिले के अडोनी स्थान में बादशाह के काम पर ही रहकर देह त्याग किया। यों चिर काल तक दक्षिण में रहकर उन्होंने विद्वानों से मित्रता की और संस्कृत ग्रंथों का संग्रह किया।

बोकानेर के विशाल संस्कृत-पुस्तकालय की पुष्पिका में लिखा हुआ है कि ना यह पुस्तक महाराज अनूपसिंह जी की उन्होंने इस अमूल्य पुस्तकालय की संस्कृत के विद्वान् थे। कई पुस्तकों पुस्तक महाराजकुमार अनूपसिंह कि कुमारपद मे भी वे संस्कृत के

जिन पुस्तको पर उनका नाम सहित लिखा है उनमें कहीं कहीं है जो एक नई बात
(जिसका समर्थ

श्री लिखिए षट् गुरुन को स्वामि पंच रिपु चारि ।

तीन मित्र द्वै भृत्य को एक पुत्र अरु नारि ॥

इसका मूल वररुचि कृत पत्रकौमुदी का यह श्लोक कहा जाता है—

षट् गुरोः स्वामिनः पञ्च द्वे भृत्ये चतुरो रिपौ ।

श्रीशब्दानां त्रयं मित्रे एकैक पुत्रभार्ययोः ॥

यद्यपि पत्रकौमुदी वैयाकरण वररुचि (कात्यायन) की बनाई नहीं हो सकती तो भी अनूपसिंह जी के समय से तो प्राचीन ही है । फिर होनहार राजा के नाम के पहले 'श्री ४' क्यों ? यह कई पुस्तकों में है । जैसे 'खण्डप्रशस्ति' की प्रति में—

॥ पु० [पुस्तक] महाराजकुंवार श्री ४ अनूपसिंह जी रो छै ॥

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राजपूताना में महाराजकुमार के नाम के पहले 'श्री ४' लिखने की रीति के प्रमाण और भी कहीं हैं ? हैं तो क्या उस समय 'रिपु चारि' वाला संकेत प्रचलित न था ? तो क्या स्वामी की 'श्री ५' में से महाराजकुमार को छोटा समझकर एक कम करने से ही चार की संख्या स्थिर की गई थी ? अथवा यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत की गूँज है कि—

'कर्कटकसधमाणो जनकभक्षः राजपुत्राः' ?

(राजपुत्र कैफड़े की तरह पिता के खानेवाले होते हैं) । कौटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने और उन्हें उपद्रव के लिये असमर्थ बनाए रखने के विषय में बहुत कुछ लिखा है ।

राजाओं की चिट्ठियाँ

महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के विरुद्ध ज मुगल सम्राट् औरंगजेब की तरफ से लड़ाई के वास्ते शाइस्ता आया तब, ऐसा सुना जाता है कि, उसने यह श्लोक लिखकर शिवाजी के पास भेजा—

वानर । त्वं वने शायी पर्वतस्ते सदाश्रयः ।

वज्रपाणिर्हं साक्षात् शास्ता स्वयमुपागतः ॥

अर्थात् “हे वानर । तुम वन में रहते हो और पर्वत ही तुम्हारा आश्रय है । पर्वतों के पक्षों को काट डालनेवाला साक्षात् वज्रपाणि इंद्र हो, शासन करनेवाला (शाइस्ता, शाइस्ता खाँ) बनकर, मैं तुम पर चढ़ आया हूँ ।” शिवाजी ने इसको जवाब उत्तर दिया उसका तात्पर्य यह है कि पर्वत में रहनेवाले अंग्रेजों वन के आश्रित वानर हनुमान ने बालकपन ही में इंद्र को पराजित किया था और इंद्र के दमन करनेवाले रावण को खूब ना नचाया था । मुसलमानी सेनापति की ओर से संस्कृत श्लोक लिखा जाना चमत्कारजनक है ।

दिल्ली के मुगल बादशाहों के अंतिम काल में आम्बेर (जयपुर) के महाराज सवाई जयसिंह अपने राज्य को बढ़ाते चले जाते और मालवा की सूबेदारी भी करते थे । उस समय पेशवा

राज्य के नायक वाजीराव ने उन्हें अन्योक्ति से यह श्लोक लिख भेजा—

पीत्वा गजेन्त्यपस्ते दिशि दिशि जलदास्त्वं शरण्यो गिरीणा
सुत्रामत्रासभाजा, त्रिदशविटपिनां जन्मभूमिस्त्वमेव ।
ऐश्वर्यं तच्च तादृक् त्वयि सलिलनिधे किन्तु विज्ञाप्यमेतत्
सर्वोपायेन मैत्रावरुणिमुनिकृपादृष्टयः प्रार्थनीया ॥

“हे समुद्र ! मेघ तुम्हारा ही जल पीकर सब कहीं गरजते हैं, इन्द्र स डरे हुए पर्वतों के शरण भी तुम्हीं हो, कल्पवृक्षों का जन्म भी तुम्हीं से है और ऐश्वर्य भी तुम्हारा वर्णन से बाहर है । परतु विज्ञापना इतनी ही है कि सभी उपायो से अगस्त्य मुनि (समुद्र को पी जानेवाले) की कृपादृष्टि की प्रार्थना करते रहना ।”

इसका उत्तर यह गया—

क्षन्तव्यो द्विजजातिनः परिभवोऽप्येतद्वचःपालनात्
पीत कुम्भसमुद्भवेन मुनिना किं जातमेतावता ?
मर्यादा यदि लङ्घयेद्विधिवशात् तस्मिन् क्षणे वारिधि
ल्लोलोक्त्य सचराचरं ग्रसति वै, कस्तत्र कुम्भोद्भवः ॥

“समुद्र के द्वारा इस वचन के पालन किए जाने के कारण, कि ब्राह्मण से हार जाने पर भी उसे क्षमा ही करना पड़ता है, यदि बड़े से पैदा होनेवाले मुनि ने उसे पी लिया तो क्या हुआ ? यदि समुद्र (प्रलयकाल की तरह) अपनी मर्यादा को उल्लाघ जाय तो

वह सारे संसार का ग्रास कर सकता है, बेचारे कुलिहया से जन्मे हुए मुनि की क्या कथा ?”

यह रुखा उत्तर देकर भी उक्त महाराज ने, सुनते हैं, मालवा की सूबेदारी का पट्टा बादशाह से पेशवा के नाम लिखवा, सिप्रा में स्नान करके ‘ब्राह्मण’ पेशवा को मालवा का दान कर दिया ।

राव संसारचंद्र सेन बहादुर, एम० बी० ओ०, सी० आई० ई०, प्रधान मंत्री, जयपुर

बाबू संसारचंद्र सेन का जन्म बंगाल के चौबीस परगना के उच्च वैद्य-कुल में हुआ था। आप श्रीयुत नीलावर सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। आगरा कालिज में शिक्षा पाकर जयपुर महाराजा-कालेज में आप अध्यापक हुए। वहाँ से जयपुर के राजपूत-स्कूल के हेडमास्टर हुए। संयोग की बात है, वहाँ उनके छात्रों में जयपुर के वर्तमान महाराजा साहब बहादुर भी थे। इनके राज्य-सिहासनारूढ़ होते ही बाबू साहब प्राइवेट सेक्रेटरी के प्रतिष्ठित पद पर नियत किए गए। फिर राव बहादुर बाबू कान्तिचंद्र मुकर्जी सी० आई० ई० के स्वर्गवास के पीछे वे पहले तो कौंसिल के इलाके गैर के मेम्बर और पीछे प्रधान मंत्री किए गए। महाराजा साहब ने इन्हें ताजीम और पाँच हजार रुपये की पुश्तैनी जागीर प्रदान करके इनकी सेवाओं का पारितोषिक दिया है और अपनी गुणग्राहकता दिखाई है। दिल्ली-दरबार के अवसर पर ये राव बहादुर बनाए गए। जब प्रिंस आफ् वेल्स जयपुर पधारे थे तब उनसे स्वयं इन्हें एम० बी० ओ० का तमगा दिया था। गत वर्ष इन्हें सी० आई० ई० की उपाधि मिली थी जिसका पदक राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल ने स्वयं बाबू साहब के घर ज़रूर दिया

था । सौम्य स्वभाव और सुशील वृत्ति से बाबू साहब सर्वप्रिय हो गए थे । उनकी स्वामिभक्ति से उनके स्वामी अति प्रसन्न थे, उनके न्याय और सरल स्वभाव से प्रजा अति प्रसन्न थी और उनके सत्कार से उनके अतिथि अति प्रसन्न थे । इनका स्थान जयपुर में, और इनके भाई स्वर्गीय हेमचन्द्र सेन का देहली में, प्रवासी बंगालियों का बड़ा भारी आश्रय था । जयपुर महाराज साहब की विलायत-यात्रा, दुर्भिक्ष और प्लेग का सुप्रबन्ध, युवराज का स्वागत, राजसेवा में शिक्षितों की अधिक नियुक्ति, कालिज में विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध, डाकखाने का सुधार और सरकार से कन्वेन्शन आदि इनके समय की मुख्य घटनाएँ हैं । ता० ११ मई को इस संसार-चन्द्र का अस्त होने से जयपुर के आकाश में अधकार छा गया ।

मनीषि समर्थदान जी

राजपूताने के हिंदी-साहित्य-सेत्रियों में वृद्ध वसिष्ठ मनीषि समर्थदानजी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से इतना भागते थे कि मेरे सैकड़ों बार कहने पर भी उन्होंने जीवनी के नोट नहीं कराए। जब अंत की अचूक होनहार सूझ रही थी तब हम लोगों ने, अक्षरशः नहीं तो तत्त्वतः, उन्हें विस्तरे से घसीटकर, उनके लाख विरोध करने पर भी, गत एप्रिल मास में, उनका फोटो उतरवा लिया था। यहो आज इस लेख के साथ छापा जाता है।^१

ये सिढायच चारण थे और शेखावाटी के सीकर राज्य के नेठवा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु के समय इनकी अवस्था ५५-५६ वर्ष की होगी। इनके पिता का नाम मंगलजी था। इनके बाल्य-जीवन का इतना ही हाल मालूम है कि एक मौलवी से इन्होंने उर्दू पढ़ी थी। उसकी योग्यता और सदाचार की ये बहुत प्रशंसा किया करते और उसकी शिक्षा और उदाहरण का इनके देशसेवामय जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसका गुण माना करते। युवावस्था में ये स्वामी दयानंद सरस्वतीजी के संग में आ गए। उस समय हिंदू नाम से बड़ी घृणा थी। “आर्य कहो, हिंदू मत कहो”—इस पर पुस्तिकाएँ लिखीं और शास्त्रार्थ किए जाते थे। ऐसे ही समय में ‘मुंशी’ समर्थदानजी

१—खेद है कि यह फोटो यहाँ नहीं छापा जा सका है।— सं०

ने अपनी उपाधि 'मनीषि' कर ली। स्वामीजी के साथ ये कई वर्ष उनके 'वैदिक प्रेस' के प्रबंधकर्त्ता होकर बबई, प्रयाग, मुरादाबाद, अजमेर आदि स्थानों में रहे। वेदभाष्य के पहले संस्करणों के मुखपृष्ठों पर इनका नाम छपा हुआ है। इस अवसर में इन्हें संस्कृत और हिंदी का ज्ञान, धर्मसंस्कार, समाजसुधार और देश-सेवा के भाव मिले, जो उस नैतिक-धार्मिक आचार्य की निरंतर संगति का परिणाम माने जाने चाहिए। स्वामीजी के मरने के पीछे ये अजमेर में बस गए और एक सुंदर स्थान में मकान बना कर इन्होंने राजस्थान-यंत्रालय और राजस्थान-समाचार नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस प्रात में उच्च भावों का यह पहला ही पत्र था और कई बातों में एक ही पत्र रहा। धीरे धीरे इनका मान और प्रभाव बढ़ने लगा। जोधपुर के सर प्रतापसिंह, उदयपुर और बीकानेर के महाराज और अनेक जागीरदार इनका आदर करते और इनकी सम्मतियों पर ध्यान देते। चीफ कमिश्नर और एजेंट टू दी गवर्नर-जनरल मिलते और परामर्श लेते। महाराजा काश्मीर ने इन्हें अपना पोलपान (प्रतेली-पात्र = प्रधान दानाधिकारी चारण) बनाया और पैर में पहनने को सोना^१

१—जैसे आजकल रजवाड़ों में (सोना) बख्शा जाता है, अर्थात् पैर में सोने का भूषण पहनने का अधिकार मिलता है, वैसे ही पुराने समय में सोने का जलपात्र (भृ गार = गहुआ) दिया जाता था। देखो, भास के प्रतिज्ञायौगधरायण नाटक में—“गुणेषु न तु मे द्वेषो

(अर्थात् दरबार में ताजीम का चिह्न) दिया । जब मैं वाल्या-
वस्था में स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसादजी के यहाँ
काव्यप्रकाश पढ़ने जाया करता तब पहले पहल मैंने उनके यहाँ
राजस्थान-समाचार देखा । संस्कृत की धुन में एक दिन मैंने
जब पत्र का नाम और मतवाक्य अनुष्टुप् की तरह मिलाकर पढ़ा
(“राजस्थान-समाचार । सत्ये नास्ति भयं क्वचित्”) तब चाचाजी
(पं० दुर्गाप्रसादजी), जो मजाक और चोख की बातें करने में
एक ही थे, बोले कि “पहला चरण तो संवोधन है—भो राजस्थान
समाचार ! और दूसरे का अर्थ है कि सत्येन अस्ति भयं क्वचित् !
सावधान हो जाओ” । पंडितजी की इस आकस्मिक, पर उन्हें
अविदित, भविष्यवाणी का प्रभाव अवश्य समर्थदानजी पर हुआ
होगा क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से ही काम नहीं पड़ा जो सत्य
सुनना न चाहते थे, पर ऐसे लोगों से भी जो ठकुरसुहातो सुनाने
पर भी देने के नाम मुरलीमनोहर थे ! मनीषिजी ने पत्र को
अपने से पृथक् नहीं समझा, सैकड़ों उसमें कमाए और हजारों
उसी में होम दिए । पत्र पहले साप्ताहिक था, फिर अर्द्धसाप्ता-
हिक हुआ । उन दिनों उसमें एक ‘अनंत कहानी’ चलाई गई
थी, जो जल्दी ही शांत हो गई । रूस-जापान के युद्ध की उमंग

भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्” (द्विवेङ्गम संस्करण, पृ० ७२) और कामसूत्र
की टीका जयमंगला (पं० दुर्गाप्रसादजी का संस्करण, पृष्ठ ४२)
“भृ गारच्छत्रदानादि” ।

में इन्होंने अपने पत्र को दैनिक कर दिया। सच पूछिए तो यही हिंदी का पहला व्यवसायी दैनिक था। भारतमित्र का पहला दैनिक रूप केवल परीक्षा के लिये था और कालेकाँकर का हिंदोस्तान, बड़ौदे की सोने-चाँदी की तोपों की तरह, एक राजा के शौक की चीज थी। मनीषिजी ने बर्बई से तार-समाचार सीधे मँगवाने आरंभ किए। हिंदी-भाषा की अखबारनवीसी में और राज-पूताने के पत्र-पाठकों में उस दिन हर्ष और विस्मय का विचित्र संकर हुआ जब ट्सुशीमा (Tsushima) के युद्ध का समाचार आबू पहाड़ पर पायनियर से आठ-दस घंटे पहले राजस्थान-समाचार ने पहुँचा दिया। आजकल जब इधर-उधर कई हिंदी दैनिकों के निकलने और बिखरने की गूँज हो रही है, इस गुपचुप काम करनेवाले वृद्ध साहित्यसेवी के अव्यवसाय का उल्लेख करना उचित है, चाहे उस समय ईर्ष्या से, या अपना ढोल आप न पीटनेवालों के साधारण भाग्य से, इस बात की चर्चा भी न हुई हो। यही दैनिक पत्र मनीषिजी के लिये श्वेत हस्ती बन गया, अथाह घाटे के कारण बंद करना पड़ा; कुछ दिन साप्ताहिक होकर सिसका; अंत को बुझ गया।

मनीषिजी ने बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कीं और लिखीं। उनमें जयपुर राजपूत स्कूल के हेडमास्टर (पीछे कृष्णगढ़ राज्य के कौंसिल के मेंबर) रामनाथजी रत्नू का 'इतिहास राजस्थान' दूसरे संस्करण योग्य है। स्वामी गणेश पुरीजी का वीरविनोद (कर्णपर्व), श्रीयुत गणेशनारायण सोमानी का सर हेनरी काटन

की 'न्यू इंडिया' का अनुवाद, जमाल के दोहों का संग्रह, ठाकुर भूरसिंहजी का विविध संग्रह, आदि इनके यहाँ से अच्छे प्रकाशित हुए। पहले एक 'राजस्थान ग्रंथमाला' भी कुछ दिन चली थी। मरने के समय तक—जब न हाथों में बल था, न पास धन था, न सहायक थे—उन्हें लाख रुपए के व्यय से कई जिल्लों में हिंदुस्तान का विस्तृत इतिहास निकालने का करुणाजनक उत्साह था।

इनके जीवन-नाटक का अंतिम दृश्य निराशामय था। माता और पत्नी मर चुकी थीं, स्वास्थ्य जवाब दे चुका था, घर में केवल आठ वर्ष की एक अवोध कन्या थी। मुकद्दमे और ऋण के बादल इस हठी को अविभ्रान्त उमंग की ब्योति को घुमा रहे थे। पचास वर्ष की अवस्था में तीस वर्ष के कार्यभार से थके मस्तिष्क को संस्कृत के द्वारा शास्त्रीय वैद्यक के पढ़ने में लगाना इन्हीं की प्रतिभा का काम था। इन्होंने चरक, सुश्रुत पढ़ा और वैद्यक से जीवन-निर्वाह का उपाय निकाला। चतुर वैद्य हो गए, पर दशा न सुधरी। वैद्यक की कमाई से अपने पैरों खड़े होने की आशा निष्फल हुई और खटिया पर पड़ गए। जुलाई के मध्यम सप्ताह में इनकी आत्मा, अपने उदार आदर्शों को क्षणमात्र भी न छोड़ती हुई, क्षीण शरीर को छोड़ गई। घरवार, प्रेस, भूमि, ऋण, कन्या—सब अव्यवस्था में रह गया और रह गया इनके मित्रों को इनके कार्यों का स्मरण ! राजनीति, समाजनीति को ये कैसा समझते थे और कैसी अच्छी सलाह देते थे ! किस ऊसर भूमि में इन्होंने कितना पसीना बहा-

कर हल चलाया । इन्हें कितना उत्साह था और काम में लगने की कितनी शक्ति थी । कैसे मसखरे थे । एक दिन कहने लगे कि जब हम आर्यसमाजी थे तब तो आग्रह से दोनों समय संध्या करते थे, पर जब से फिर सनातनधर्म में आए तब से तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही । अपने आपको सनातनधर्मी कहना ही बहुत है । जिस लोक-ख्याति के पीछे ये हाथ जोड़े नहीं फिरे, उसने इनसे कैसा किनारा कसा ।

इनका जीवनकार्य समाप्त हुआ । अब लोग इनके गुणों को छिपाने और दोषों को कुरेदने के लिये स्वतंत्र हैं । चाहे इन्होंने समुद्र पर लीकें डालने का यत्न किया हो, पर वीर वे ही नहीं हैं जिनके सिर पर सफलता का मुकुट चढ़ता है; वे भी वीर होते हैं जो झगड़ते झगड़ते मर और प्रतिकूल विधि के पादपीठ बन जाते हैं ।

महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान जी

इनका जन्म चारणकुल में, मात्र यदि द्वितीया, संवत् १८८७ में, हुआ था। इनके पितामह प्रसिद्ध कवि बाँकीदानजी थे, जिन्हें जोधपुर के महाराजा मानसिंहजी ने कविराजा की पदवी दी थी। बाल्यावस्था में मुरारिदानजी ने अपने पिता भारतदानजी से भाषा-साहित्य का अध्ययन किया और संस्कृत यति ज्ञानचंद्रजी से पढ़ा। सोलह वर्ष की अवस्था में ये जोधपुर के महाराज तख्तसिंहजी के दरबार में उपस्थित हुए। तब से महाराज की सेवा में रहने लगे। संवत् १९२७ में ये जोधपुर-प्रांत के हाकिम हुए और पीछे, क्रमशः मेहता हरजीवनजी के सहयोगी मुसाहब, पंचपदरे हाकिम, अदालत दीवानी के अफसर, अपील अदालत के जज, जनरल सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट आदि रहे। संवत् १९४३ से मृत्यु के थोड़े ही समय पहले तक लगातार कौंसिल के मेबर रहे। इतिहास-कार्यालय के सभापति और मुसाहब आला सर प्रताप-सिंहजी के चीन की लाम में जाने पर राज्यकार्य चलानेवाली स्पेशल कमिटी के मेबर भी रहे। कर्नल वाल्टर ने विवाह आदि का अपव्यय मिटाने के लिये जो 'राजपूत-हितकारिणी-सभा' बनाई थी उसके उत्साही आदि-संस्थापकों में ये थे और यावज्जीवन उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहे।

महाराजा जसवंतसिंहजी के नाम पर इन्होंने “जसवतजसो-भूषण” नामक अपूर्व अलंकार-ग्रंथ बनाया, जिसका सार “जसवत-भूषण” है और जिसका अनुवाद संस्कृत में भी छप चुका है। जैसे चित्रमीमांसा में आप्य-दीक्षित ने सब अलंकारों को उपमा ही का भेद सिद्ध किया है वैसे इन्होंने अलंकारों के पृथक् लक्षण न बनाकर उनके नामों के शब्दार्थ से ही लक्षण किया है। प्राचीनों के मत का विवेचन करके शब्दार्थ ही में आनेवाले अलंकारों को उस अलंकार की कोटि में गिना है। यद्यपि—“भोज समय निकसी नहीं भरतादिक की मूल। सो निकसी जसवंत समय”—की अप्रिय गर्वोक्ति की मोहर इस ग्रंथ पर है, तो भी अलंकार पर्यालोचना में यह ग्रंथ माननीय है। इसी पर प्रसन्न होकर महाराजा जसवंतसिंहजी ने इन्हें ‘कविराजा’ की उपाधि और “लाख पसाव” का दान दिया। लाख पसाव ‘लक्ष प्रसाद’ का अपभ्रंश है। इसमें हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, भूमि आदि लाख रूप की संपत्ति दी जाती है। चारणों के इतिहास में इस प्रसाद का बड़ा मान है।

इन्होंने एक सक्षिप्त ‘चारण ख्याति’ भी प्रकाशित की थी इनके अपूर्ण और अप्रकाशित ग्रंथ ये हैं—विहारी सतसई टीका, सरदारप्रकाशिका, नायिका-भेद का एक ग्रंथ, आत्मनिर्णय (वेदांत) और बड़ी चारण ख्याति।

जोधपुर में कविराजा जी का मान सर्वोच्च श्रेणी के के तुल्य था। राजपूताना भर में ये विद्या, परोपकार, दूरदर्श

सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला

(१) ज्ञानयोग—पहला खंड—स्वामी विवेकानंदजी के ज्ञान-योग संबंधी व्याख्यानों का संग्रह । (अप्राम्य)

(२) ज्ञानयोग—दूसरा खंड—अनुवादक, श्रीयुत बाबू जग-मोहन वर्मा । स्वामी विवेकानंदजी के ज्ञानयोग संबंधी व्याख्यानों का संग्रह । पृष्ठ-संख्या ३२६ के लगभग । मूल्य २।।)

(३) करुणा—अनुवादक, श्री रामचंद्र वर्मा । प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता श्रीयुत राखालदास वंद्योपाध्याय के इसी नाम के ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवाद । बढ़िया ऐटिक कागज और रेशमी कपड़े की सुनहरी जिल्द । पृष्ठ संख्या सवा छः सौ के लगभग । मूल्य ३।)

(४) शशांक—अनुवादक, श्री रामचंद्र शुक्ल । यह भी श्रीयुत राखालदास वंद्योपाध्याय का लिखा हुआ और करुणा की ही तरह परम मनोहर ऐतिहासिक उपन्यास है । मूल्य २।)

(५) बुद्ध-चरित्र—लेखक, श्री रामचंद्र शुक्ल । भगवान् गौतम बुद्ध के चरित्र पर स्वतंत्रतापूर्वक ब्रजभाषा में लिखा हुआ अति मनोहर ललित काव्य । 'भूमिका' में ब्रज और अवधी भाषा का पांडित्यपूर्ण मार्मिक विवेचन । रंगीन और सादे चित्रों सहित । नया संस्करण । एक प्रति का मूल्य केवल २।।)

(६) मुद्रा शास्त्र—लेखक, डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार । हिंदी में मुद्रा-शास्त्र संबंधी यह पहला और अपूर्व ग्रंथ है । मुद्रा-शास्त्र

पर स्वामी की चेष्टाओं से जो अनेक हितों का साधन हो रहा है उसमें विघ्न पड़ जायगा ।”

विद्या, यश, आयु और सतति में पूर्ण भाग्यवान् कविराजा जो का स्वर्गवास इस वर्ष (सं० १९७१), आषाढ़ सुदि पचमी के दिन, हो गया । यह देश भर के लिये घाटा है ।

सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला

(१) ज्ञानयोग—पहला खंड—स्वामी विवेकानंदजी के ज्ञान-योग संबंधी व्याख्यानो का संग्रह । (अप्राप्य)

(२) ज्ञानयोग—दूसरा खंड—अनुवादक, श्रीयुत बाबू जगन्मोहन वर्मा । स्वामी विवेकानंदजी के ज्ञानयोग-संबंधी व्याख्यानों का संग्रह । पृष्ठ-संख्या ३२६ के लगभग । मूल्य २॥)

(३) करुणा—अनुवादक, श्री रामचंद्र वर्मा । प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता श्रीयुत राखालदास बंद्योपाध्याय के इसी नाम के ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवाद । बढ़िया ऐंटिक कागज और रेशमी कपड़े की सुनहरी जिल्द । पृष्ठ-संख्या सवा छः सौ के लगभग । मूल्य ३)

(४) शशांक—अनुवादक, श्री रामचंद्र शुक्ल । यह भी श्रीयुत राखालदास बंद्योपाध्याय का लिखा हुआ और करुणा की ही तरह परम मनोहर ऐतिहासिक उपन्यास है । मूल्य २)

(५) बुद्ध-चरित्र—लेखक, श्री रामचंद्र शुक्ल । भगवान् गौतम बुद्ध के चरित्र पर स्वतंत्रतापूर्वक ब्रजभाषा में लिखा हुआ अति मनोहर ललित काव्य । 'भूमिका' में ब्रज और अवधी भाषा का पांडित्यपूर्ण मार्मिक विवेचन । रंगीन और सादे चित्रों सहित । नया संस्करण । एक प्रति का मूल्य केवल २॥)

(६) मुद्रा शास्त्र—लेखक, डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार । हिंदी में मुद्रा-शास्त्र संबंधी यह पहला और अपूर्व ग्रंथ है । मुद्रा-शास्त्र

के अनेक अँगरेज और अमेरिकन विद्वानों के अच्छे-अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके इसका प्रणयन किया गया है तथा मुद्रा-शास्त्र की सभी बातें इसमें बहुत अच्छे ढंग से बतलाई गई हैं। पृष्ठ-संख्या ३२५ के लगभग। मूल्य २)

(७) अकबरी दरबार, तीन भाग—अनुवादक, श्रीयुत रामचन्द्र वर्मा। उर्दू-फारसी आदि के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय शम्शुलउल्ला मौलाना मुहम्मदहुसेन साहब आजाद कृत 'दरबारे अकबरी' नामक ग्रंथ का यह अनुवाद है। उर्दू-साहित्य में इस ग्रंथ का महत्त्व बहुत अधिक है। इसमें बादशाह अकबर की पूरी जीवनी तथा तात्कालिक अवस्था का वर्णन बहुत विस्तार के साथ दिया गया है। साथ ही अकबर के अमीरों और दरबारियों आदि का भी इसमें पूरा पूरा वर्णन है। पृष्ठ-संख्या चार सौ से ऊपर। तीनों भागों का मूल्य क्रमशः २।।, ३।। तथा २)

(८) पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास—लेखक, श्रीयुत गुलाबराय एम० ए०। पाश्चात्य दर्शनों का यह महत्त्वपूर्ण इतिहास है। इसके पढ़ने से पूर्वोक्त दर्शनों और पश्चिमीय दर्शनों में क्या अंतर है इसका स्पष्ट बोध होता है। प्राचीन यूनान से आरंभ करके अब तक समस्त यूरोप और अमेरिका में जितने बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं, अथवा इस समय हैं, उन सबके मतों और सिद्धांतों का इसमें बहुत अच्छा विवेचन है। मूल्य २)

(९) हिंदू राज्यतंत्र, पहला भाग—अनुवादक, श्री रामचंद्र वर्मा। यह पुस्तक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डाक्टर काशीप्रसाद जायस-

वाल वार-एट-ला की लिखी हुई 'हिंदू पॉलिटी' का अनुवाद है। इसमें यह प्रमाणित किया गया है कि आजकल का प्रजातंत्र भारतवर्ष के लिये कोई नया शासनतंत्र नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन वैदिक काल से ही यह हम भारतवासियों को ज्ञात था। पुस्तक प्रत्येक इतिहास-प्रेमी के पढ़ने योग्य है। पृष्ठ-संख्या चार सौ से ऊपर। मूल्य ३॥)

[इसका दूसरा भाग सभा की 'नव-भारत प्रथमाला' में प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ संख्या ४२२, मूल्य सादी २), सजिल्द २॥]

(१०) कर्मवाद और जन्मांतर—अनुवादक, श्री लल्लीप्रसाद पांडेय। इसके मूल-लेखक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् बाबू हीरेंद्र-नाथ दत्त, एम० ए०, बी० एल्०, वेदांतरज्ञ हैं। इसमें लेखक ने भारतीय और पाश्चात्य सभी प्रामाणिक ग्रंथों से प्रमाण देकर हिंदू सिद्धांतों का प्रतिपादन 'थियासफी' के ढंग पर किया है। इसके पढ़ने से कर्म के संबध की बहुत सी बातें मालूम होगी और जन्मांतर होने के विलक्षण उदाहरण देखने को मिलेंगे। पृष्ठ-संख्या पौने चार सौ से ऊपर। मूल्य केवल २॥)

(११) हिंदी-साहित्य का इतिहास (संशोधित और प्रवर्द्धित संस्करण)—लेखक स्व० श्री रामचंद्र शुक्ल। हिंदी-साहित्य का यह सर्वोत्कृष्ट और विचार-शृंगला-बद्ध इतिहास है। पृष्ठ-संख्या लगभग ९००; मूल्य ५॥

(१२) हिंदी-रसगंगाधर (दो भाग)—अनुवादक, श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी। यह संस्कृत के चद्मट विद्वान् जगन्नाथ

पंडितराज के ग्रंथ का हिंदी रूपांतर है। अलंकार-संबंधी स्वतंत्र आलोचनाओं से भरा हुआ इतना पांडित्यपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में इसके पश्चात् दूसरा नहीं बना। इसमें उदाहरण के मूल श्लोक तो हैं ही, उनका रूपांतर भी छंदोबद्ध ही है। प्रत्येक भाग का मूल्य ३॥)

(१३) हिंदी की गद्य-शैली का विकास—लेखक श्री जगन्नाथ-प्रसाद शर्मा एम० ए०। इस पुस्तक में हिंदी गद्य का विकास-क्रम दिखलाया गया है और आरंभ से लेकर अब तक के प्रायः सभी प्रधान गद्य-लेखकों के चित्र देकर उनकी शैली की मार्मिक समीक्षा की गई है। इसके भूमिका लेखक हैं स्व० श्री रामचंद्र शुक्ल। पृष्ठसंख्या २०० से ऊपर। मूल्य केवल २)।

(१४) सोवियत् भूमि—लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सोवियत् रूस के संबंध में इतनी सर्वांगपूर्ण पुस्तक हिंदी में अब तक तो निकली ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी कदाचित् ही हो। एक शब्द में वर्तमान रूस के संबंध में यह एक विश्व-कोश है। साथ ही इसमें अफगानिस्तान का भी अच्छा वर्णन है। पृष्ठसंख्या ८०० से ऊपर, चित्रसंख्या ११६ तथा मानचित्र २। मूल्य केवल ५)

(१५) गुलेरी-ग्रंथ—अमर-कृती स्व० श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समस्त कृतियों का संग्रह। यह तीन खंडों का होगा। पहले खंड का पहला भाग आपके हाथ में है। शेष भाग भी शीघ्र प्रकाशित होंगे।
